

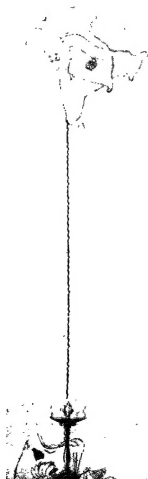

अंक
११

वैदिक धर्म

वर्ष
४२

नवम्बर १९५१

वैदिक धर्म

[नवम्बर १९५१]

संपादक

पं. श्रीपाद रामोदर सातवलेकर

सहसंपादक

श्री महेशचन्द्र शास्त्री, विद्याभास्कर

विषयानुक्रमणिका

१ बीरोकी प्रशंसा करें	२९५
२ किमियं मागवता ?	२९६
३ खेद, उपनिषद् तथा गीता परीक्षायें	२९७
४ वैदिक अर्थव्यवस्था	२९९
५ वसिष्ठ ऋषिका दर्शन	२८१-३०४

सम्पादकीय

पं. नोयल अप्पारायः

पं. श्री. दा. सातवलेकर

पं. श्री. दा. सातवलेकर

संस्कृत-पाठ-माला

अपना काम-धन्धा करते हुए पुरस्कार के समय आप किसी दूधरे की सहायता के बिना इन पुस्तकों को पढ़कर अपना संस्कृत ज्ञान बढ़ा सकते हैं । (२) प्रतिदिन एक घंटा पढ़ने से एक वर्ष के अन्दर आप रामायण-महाभारत समझने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं । (३) पाठशाला में जानेवाले विद्यार्थी भी इन पुस्तकों से बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।

प्रत्येक पुस्तकका मूल्य ॥ और डा. व्य. २)

२४ पुस्तकोंका ,, १२) ,, ,, १)

स्वाध्यायमंडल, आर्यशास्त्र, किष्का-पारडी, (वि. श्रुत)

ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

ऋग्वेदमें अनेक ऋषियों के दर्शन हैं । इसके प्रत्येक पुस्तकमें ६४ ऋषियों का लक्षण, संहिता-मंत्र, अन्वय, अर्थ और टिप्पणी है । निम्नलिखित ग्रंथ तैयार हुए हैं । आगे छपते चले रहते हैं—

१ मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन	मूल्य १) रु.
२ मेधातिथि	२) ,,
३ शुनःशेष	१) ,,
४ हिरण्यस्तूप	१) ,,
५ कण्व	२) ,,
६ सव्य	१) ,,
७ मोघा	१) ,,
८ पराशर	१) ,,
९ गीतम	१) ,,
१० कुत्स	२) ,,
११ अत्रि	१) ,,
१२ संवनन	॥) ,,
१३ हिरण्यमंत्र	॥) ,,
१४ नारायण	१) ,,
१५ बृहस्पति	१) ,,
१६ वागाम्बुशी	१) ,,
१७ विश्वकर्मा	१) ,,
१८ सप्त	॥) ,,

यजुर्वेदका सुबोध भाष्य

अध्याय १ अष्टतम कर्मका आदेश	१॥) रु
३२ एक ईश्वरकी उपासना	॥) ,,
अर्थात् पुरुषमेव	१॥) ,,
३६ सचची शक्तिका सच्चा उपाय १४)	॥) ,,
४० आत्मज्ञान - ईशोपनिषद्	१) ,,
राक न्याय अलग रहेगा ।	

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल, 'आत्मज्ञान' किष्का-पारडी (वि. श्रुत)

वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.

वी. पी. से ५॥) रु. विदेशके लिये ६॥) रु.

वर्ष ३२

वैदिकवर्म

अंक ११

ॐ

क्रमांक ३५

ॐ

▲ कार्तिक, विक्रम संवत् २००८, नवम्बर १९५१ ▲

वीरोंकी प्रशंसा करें

साहा ये सन्ति मुद्दिहेव हव्यो विश्वासु पृतसु होतृषु ।
वृष्णश्चन्द्राञ्च सुश्रवस्तमान् गिरा वन्दस्व मरुतो अह ॥

ऋ० ८।१०।२०

शत्रुको आह्वान देकर—लड़नेवाले समस्त सैनिकोंमें रहकर पुनः आह्वान देनेवाले मुष्टियोधी मझके समान जो शत्रुका आक्रमण होनेपर उसे सहन करनेमें समर्थ है ऐसे उन कलशाली, चन्द्रके समान आनन्ददायी एवं अत्यन्त निर्मल यशसे युक्त मरुत् वीरोंकी ही तुम अपनी वाणीसे प्रशंसा करो ।

वीर ऐसे होने चाहिये कि वे शत्रुको आह्वान देकर उनसे लड़नेमें समर्थ हो, वे मुष्टियुद्धमें भी प्रवीण हों, शत्रुओंका आक्रमण होनेपर उसे सहन करके अपने स्थानपर स्थिर रह सकनेवाले हों, स्वयं अत्यन्त कल्याण हों, चन्द्रके समान सबको आनन्द देनेवाले हो तथा निर्मल यशसे युक्त हों । जो वीर ऐसे होंगे वेही सदा प्रशंसनीय हैं । इन्हींकी सर्वदा सबको प्रशंसा करनी चाहिये ।

किमियं मानवता ?

(लेखक:— पंडित नोमुल मय्यारायः, कथनककापट्टणः)

सर्वेषामपि जनानां सुविज्ञात एवार्थं विषयः यत् आश्रयनिद्रादियु पशूनां नरानां च साम्यमस्तीति । मनुष्यसद्वैव पशुभ्यो ऽधिक इति वक्तुमर्हो भवति यदा तस्य चेष्टाः पाशविका न भवन्ति, यदा स तु तादृकमेति निरतो भवति यत् पशुभिः कर्तुं न शक्यते । तादृगुक्तमपद्वोमधिगन्तुं, तदर्थमेव चेष्टितुमिदं मनुष्यत्वं 'छन्द-मिति कथने नातिशयोक्तिः । वयमप्युना यथार्थदृष्ट्या विचारयामः किमस्माकं प्रकृतौ तादृशी मानवता भवति वा नास्ति ? इति । जनन-मोक्षण-विद्रा-सन्तान-मरणदियु वया एवमस्मरन्ति तथा वयमपि चरामः । कार्क्षां मूर्खार्णां प्रवृत्तिः, विद्यावतां अक्षरास्थानां, विगतमहोद्योगानामपि बहूनां जनानां किमस्य मानवता न इदृशत इति चिन्ताजनको विषयः । साम्प्रतं तु विद्या धनसंपादनार्थं, वेदान्तविचारस्तु वपन्वामादिकं कर्तुं, उच्चवैयोगाः परपीडाये, जुद्धिबळं तु परसम्पदपरहणाय, वाक्चातुर्यं तु परान्वेषयितुं, शास्त्रवाग्जितौ तु स्वार्थसिद्धये, बहु-मित्रता तु स्वप्रयोजनानि निर्वाहेतुं विनियुज्यन्ते । पूर्वोक्त-कर्म-निर्वहणे मानवरत्नं कथं हीयते तदपि न ज्ञातुं शक्नुवन्ति । अहो मानवसमाजस्य पतनावस्था किमिति वर्णनीयम् ? ।

अतः सोदराः ! आगृत, जाग्रत, आत्मनः पतनावस्थां पश्यत । उत्थितुं सज्जीभवत । पशुतामयः कर्तुं प्रयतत । मानवत्वमधिगन्तुं यत्ना भवत । निकृष्ट-विषय-भोगेषु मा बिहर्त । सर्वत्रैन्द्रियव्यापारास्तु परमेश्वर-साक्षात्कारार्थमेव प्राप्तयत । ज्ञानचक्रपरहणाय प्रवृत्तान् कामक्रोधमुल्लान् शत्रून् विजेतुं स्थिरीभवत । ईश्वरप्रदत्ता महात्मन्द्वाविनीं विज्ञानसहितं सम्पूज्यमपि नियोजयत । स्वतन्त्रं कुपार्गागमनं । भजत सज्जन-गोही । अत्रत ज्ञानमुपासम्पादनार्थं । सफळी कुर्वत मानवार्थं । न विस्मरत वयं मानवा इति ।

शान्तिः । शान्तिः । शान्तिः ।

आवश्यक सूचनायें

(मध्यप्रान्त (बरार), मध्यभारत, राजस्थान, पंजाब, उत्तरप्रदेस, बिहार एवं आसामके लिये)

आगामी परीक्षायें

- १- उपर्युक्त प्रान्तोंके लिये संस्कृत भाषाबचार समितिकी परीक्षायें ता० २-३ फरवरी (शनि-रवि) सन् १९५२ ई० को होंगी ।
- २- परीक्षार्थियोंको चाहिये कि वे अपने आवेदनपत्र ८ दिसम्बर १९५१ ई० तक केन्द्र व्यवस्थापकको दे दें ।
- ३- केन्द्र व्यवस्थापक महोदय ता० १४ दिसम्बर १९५१ ई० तक सम्पूर्ण आवेदनपत्र केन्द्रीय कार्यालय पारङी पहुँचा दें ।

(गुजरात, महाराष्ट्र, हैद्राबादराज्य तथा मद्रासप्रान्तके लिये)

- १- उपर्युक्त प्रान्तोंके लिये सं० मा० प्र० समितिकी परीक्षायें ता० ५-६ अप्रैल (शनि-रवि) सन् १९५२ ई० को होंगी ।
- २- परीक्षार्थियोंको चाहिये कि वे अपने आवेदनपत्र १६ फरवरी १९५२ ई० तक केन्द्रव्यवस्थापकको दे दें ।
- ३- केन्द्रव्यवस्थापक महोदय ता० २३ फरवरी १९५२ ई० तक सम्पूर्ण आवेदनपत्र एकताथ केन्द्रीय कार्यालय पारङी पहुँचा दें ।

स्वाध्यायमण्डल, आनन्दाश्रम, पारडी (सूरत) की वेद, उपनिषद् तथा गीता परीक्षाये

परीक्षा समय- ये सभी परीक्षाये संस्कृत भाषा परीक्षाओं के साथही होगी।

केन्द्र- संस्कृतभाषा परीक्षाओंके केन्द्रोंमें ही इन परीक्षाओंका प्रबन्ध होगा। किसी भी परीक्षाके परीक्षार्थी इत केन्द्रोंमें परीक्षा दे सकते हैं।

स्वतन्त्र केन्द्र- जहाँ स्वतन्त्र केन्द्र स्थापित करना हो वहाँ कमसे कम तीन परीक्षार्थियोंका होना आवश्यक है। केन्द्रके लिये कोई भी सार्वजनिक भवन अथवा शिक्षणालय नियत हो सकता है। केन्द्रव्यवस्थापक उस शिक्षणालयके प्रधानाध्यापक अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं जो इस उत्तरदायित्व को सहर्ष भलीभाँति निभा सकें।

आवेदनपत्र- किसी भी परीक्षाके लिये संधी आवेदनपत्र भरे जा सकते हैं, किन्तु उसके साथ केन्द्रव्यवस्थापक अथवा किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति का प्रशस्तपत्र आना आवश्यक है।

आवेदनपत्र सोधे पारडी क कॉलेज से भेगा लेने चाहिये। प्रत्येक आवेदनपत्रका मूल्य ००-४-०० अने रखा गया है।

वेद परीक्षाओंका पाठ्यक्रम

१ वेदपरिचय-शुल्क ४-०-० (प्रश्नपत्र १) अंक २००
समर-पत्र प्रश्नपत्र ३ घण्टे, वेदपरिचय भाग १-२-३, मूल्य ५। रु. संस्कृत पाठमाला भाग १९-२० मूल्य प्रत्येक १। आने वेदका स्वयंशिक्षक (प्रथम भाग) मूल्य ११। रु.

२ वेद प्रवेश- शुल्क ६-०-० (प्रश्नपत्र ३) अङ्क ३००
समय प्रतिप्रश्नपत्र ३ घण्टे। मन्त्रवेत्ताका मन्त्र संग्रह, मूल्य ५। रु. संस्कृत पाठमाला भाग २१-२२ मूल्य प्रत्येकका आठ आना।

अथर्व-भाष्य भाग १ मूल्य ८। वेदका स्वयंशिक्षक भाग २ मूल्य ११। रु एक निबन्ध (लगभग ३०० शब्दोंका)

३ वेद प्राज्ञ- शुल्क ८-०-० (प्रश्नपत्र ४) अङ्क ४००
समय प्रतिप्रश्नपत्र ३ घण्टे

अथर्ववेत्ताका मन्त्र संग्रह मूल्य ५। रु, संस्कृत पाठमाला भाग २३-२४ प्रत्येकका आठ आना, अथर्व-भाष्य भाग २ मूल्य ८। रु.

दो निबन्ध (प्रतिनिबन्ध लगभग ४०० शब्दोंका)

४ वेद-विशारद- शुल्क १०-०-० (प्रश्नपत्र ५) अङ्क ५००
समय प्रतिप्रश्नपत्र ३ घण्टे। वसिष्ठब्रह्मसिद्धि दर्शन मूल्य १०

तीन निबन्ध (प्रतिनिबन्ध लगभग ५०० शब्दोंका)

५ वेदपारंगत- शुल्क १२-०-०

(प्रश्नपत्र ६) अङ्क ६०० समय प्रति प्रश्न पत्र ३ घण्टे

आर्य्यसंहिता (ऋग्वेदका सुबोध भाग्य) मूल्य २१-८-०

४ निबन्ध (प्रतिनिबन्ध लगभग ६०० शब्दोंका)

६ वेदाचार्य- शुल्क २०-०-० (स्वतन्त्र खोजपूर्ण निबन्ध)

लगभग १०० पृष्ठोंका।

निबन्धोंके विषयमें नियम

१ वेदप्रवेश, वेदप्राज्ञ, वेदविशारद एवं वेदपारंगत परीक्षाओंके लिये लिखे हुए निबन्ध परीक्षा-तिथिसे १५ दिवसपूर्व केन्द्रव्यवस्थापक के पास परीक्षार्थी को दे देने चाहिये। केन्द्रव्यवस्थापक महाशुभाग्र उत्तरपुस्तकोंके साथही इन्हे पारडी कार्यालय भिजवावे।

२ निबन्धोंके लिये पाठ्यपुस्तकोंमेंसे जो विषय बन सकते हैं वेही लेने चाहिये।

निबंधोंकी भाषा

निबंधोंकी भाषा संस्कृत अथवा हिन्दी होनी चाहिये।

पाठ्यक्रमके अनन्तर निम्नांकित विषयोंका भी समावेश होता है। परीक्षार्थी इन्से जो लाभ उठा सकते हैं। जैसे—

- देवताका स्वरूप, देवताके स्वरूप, देवताका गुण, देवताका प्रभाव।
- देवताके शत्रु, शत्रुसे और भक्तसे देवताका रक्षा, देवताके साथ, रथ, किले, नगर, युद्ध, सैन्य, अश्व, शस्त्रादिके प्रकार।
- देवतासे मानवोंका लेने योग्य वैयक्तिक, सामाजिक, राजनैतिक, व्यावहारिक बोध।
- मंत्रोंसे ज्ञान होनेवाली विद्याएँ, भोजन, लालचन, पेय-पदार्थ, वस्त्र, आभूषण।
- कौटुंबिक अवयवोंका, परोक्ष, सार्वजनिक स्थानोंका वर्णन।
- श्रियोके संबंधमें जो भी विधान हो उनका संकलन।
- जिस समय ये मंत्र मानवोंके जीवनमें वाके जायेंगे, उससमय मानव-समाज कैसा बनेगा और आज कैसा है?
- देवता-वर्णनसे विद्या, कला, हुनर, बल, धैर्य, धैर्य, संवर्धन आदिमेंसे किसकी सिद्धि होती है?

इन विषयों की तैयारी के लिये निम्नांकित आगम निबन्ध माला की पुस्तकों से भी सहायता ली जा सकती है—

आगम-निबंध-माला

वेद अनंत विधाओं का समुद्र है । इस वेद-समुद्र का मंथन करने से अनेक 'शान्तरत्न' प्राप्त होता है, इन रत्नों की यह माला है ।

१ वैदिक राज्यपद्धति । २ मानवी आनुवंशिक । ३ वैदिक सम्प्रदाय । ४ वैदिक स्वराज्य की महिमा । ५ वैदिक संप्रविद्या । ६ वेद में चर्चा । ७ शिवसंस्कृत का विजय । ८ वेद में रोमजन्तु-शास्त्र । ९ वेद में लोहे के कारखाने । १० ईश्वरशक्ति का विकास । ११

देवता-परिचय-ग्रंथमाला

१ ऋग्वेद में रहस्यदेवता । २ देवता-विचार । ३ वैदिक अभिविद्या । ४ यजुर्वेद भाष्य अन्वय १-३०-३२-३६-४०, ५) **वेदाचार्य परीक्षा के लिये** निबंध तो एक ही है, पर उसका कलेवर बहुत बड़ा है और खोजका क्षेत्र भी बहुत ही विस्तृत है । इस परीक्षार्थी को निम्न के विषयों की सूचना देने के लिये कुछ विषय यहाँ हम लिखते हैं...

१. संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् की तुलना, २. वेद और भगवद्गीता (तथा अन्य अनेक गीता) ग्रंथों की तुलना, ३. वेद और स्मृतियों की तुलना ४. वेद और महाभारत, रामायण तथा पुराणों की तुलना, पौराणिक कथाओं के वैदिक मूल की खोज ५. वेद और तंत्र-ग्रंथों की तुलना, ६. वेद और आचार्यों के मतों की तुलना, ७. वेद और जैन-अवस्था, धार्यक, कुरान आदि की तुलना, ८. वेद और बौद्ध तथा जैन आदि मतों की तुलना, ९. वेद और साधुमतों के धार्यक की तुलना, १०. वेद की साम्यवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद आदि आधुनिक विचारों के विचारों के साथ तुलना, ११. वेद का राज्य शासन, समाजसंरक्षण, वैयक्तिक अभ्युदय, मुक्तिका अनुष्ठान, १२. वेद का आदर्श राजा और राज्यशासक, १३. दत्त, अर्था, दास, असुर, वृत्र आदिकों का स्वरूपानर्णय, १४. वेद में विवाह की कल्पना, बाल या प्रौढ, स्वयंवर या अन्य प्रकार के विवाह, १५. चार वर्ष तथा चार आश्रम और वेद, १६. वैदिक यज्ञ, याग, कर्तु, सत्र १७. वैदिक ईश्वरविषयक कल्पना, अनेक देवतावाद का निर्णय, १८. वैदिक छन्द, १९. वैदिक ऋषि, ऋषियों के कुलों की खोज और संगति, २०. वेदमंत्रों में भूमि के स्थान, नगर, पर्वत, नदियाँ आदि निर्देश

दृष्टादि विषयों का निर्णय करने योग्य उत्तम परिश्रमपूर्वक

यह निबंध लिखा जाना चाहिये । ये ही विषय हैं, ऐसा नहीं है, प्रस्तुत अन्य सैकड़ों विषय हो सकते हैं । जो निबंध सरल, सुबोध, सप्रमाण, सत्यविक और निश्चित वैदिक सिद्धान्तों पर प्रतिपादन करने वाला होगा, उसी को वेदाचार्य उपाधिके लिये योग्य समझा जायगा । इसकी परीक्षा करने वाले वेद के अनेक विद्वान् होंगे और सर्व-सम्मतिसे ही वेदाचार्य के लिये यह योग्य वे वा नहीं इसका अनित्य निर्णय होगा । परीक्षा-समितिका निर्णय अन्तिम होगा । सभी निबंध सुवाच्य और कागज के एक ही ढेर लिखे हों । दुष्प्राच्य निम्न स्वीकृत नहीं होंगे और न देखें जायेंगे । निबंध सब प्रचार से परे होना तो उसका प्रकाशन स्वयं रुका-मंडल करेगा । पर निम्न के प्रकाशन के लिये वह बाध नहीं समझा जायगा ।

उपनिषद् परीक्षाओं का पाठ्यक्रम

- १ उपनिषद् परिचय- श्रुत २०० (प्रश्नपत्र १) अष्ट १०० समय ३ घण्टे (प्रतिप्रश्नपत्र) ईश, जैन (सम्पूर्ण)
- २ उपनिषद्-प्रवेश- श्रुत ३०० (प्रश्नपत्र २) अष्ट २०० समय ३ घण्टे (प्रतिप्रश्नपत्र) कठ, प्रथम, मुण्डक (सम्पूर्ण)
- ३ उपनिषद्-प्रज्ञा- श्रुत ४०० (प्रश्नपत्र ३) अष्ट ३०० समय ३ घण्टे (प्रतिप्रश्नपत्र) माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर (सम्पूर्ण)
- ४ उपनिषद्-आलङ्कार- श्रुत ५०० (प्रश्नपत्र ४) अष्ट ३०० समय ३ घण्टे (प्रतिप्रश्नपत्र) बृहदारण्यक, छान्दोग्य (सम्पूर्ण)

गीता परीक्षाओं का पाठ्यक्रम

- १ गीता परिचय- श्रुत १०८० (प्रश्नपत्र १) अष्ट १०० समय ३ घण्टे (प्रतिप्रश्नपत्र) श्रीमद् भगवद्गीता (पुस्तकार्थोपनिषी टीका) १-२ अध्याय
- २ गीता प्रवेश- श्रुत २०८० (प्रश्नपत्र २) अष्ट २०० समय ३ घण्टे (प्रतिप्रश्नपत्र) श्रीमद् भगवद् गीता (पु. को. टीका) ३-५ अध्याय
- ३ गीता रत्न- श्रुत ३०८० (प्रश्नपत्र ३) अष्ट ३०० समय ३ घण्टे (प्रतिप्रश्नपत्र) श्रीमद् भगवद्गीता (पु. को. टीका) ६-११ अध्याय
- ४ गीता लङ्कार- श्रुत ५००० (प्रश्नपत्र ४) अष्ट ४०० समय ३ घण्टे (प्रतिप्रश्नपत्र) श्रीमद् भगवद् गीता (पुस्तकार्थोपनिषी टीका) संपूर्ण म. १५)

वैदिक अर्थव्यवस्था

और

स्वामित्वका सिद्धान्त

ब्रह्मा विष्णु महेश

पुराणकारोंने ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीन देव माने हैं और महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाशी ये तीन स्त्री शक्तियाँ उनके साथ रखी हैं। महासरस्वती 'विद्या' है, महालक्ष्मी 'धनसंपत्ति' है और महाकाशी 'संभार-शक्ति' है। यहाँ धन विष्णुके पास रखा है जो संरक्षक देव है, यह बात विशेष महत्वकी है। संरक्षण तो प्रजाका करना होता है। प्रजाका पाठन, प्रजाका संरक्षण, अन्तस्व और बाहरके शत्रुओंसे प्रजाको सुरक्षित करके प्रजाका उत्तम योगक्षेम चलानेके लिये धन अवश्य चाहिये। इस लिये विष्णुके साथ लक्ष्मी है। यही "लक्ष्मी-नारायणका जोड़ा" है। नारायण ही विष्णु है। नरोंमें (नर-अवन) जो जाता है, नरोंके सुखदुःखोंका विचार प्रत्यक्ष उनकी स्थिति देखकर जो करता है, नरोंका संरक्षण जो करता है, वही नारायण है। इसीको प्रसारणका कार्य ठीक तरह करनेके लिये धन चाहिये। यह लक्ष्मीनारायणके जोड़ेका भाव है। विष्णुके पास महालक्ष्मी है, सजी सजायी तलुगी सुन्दर स्त्री है, पर यहाँ संतान नहीं है। क्योंकि विष्णुभगवान्‌को प्रसारणका कार्य हलना करना पड़ता है कि उसको अपने घरकी ओर देखनेके लिये भी फुरसत नहीं है, इसलिये उसे संगति नहीं हुई तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। प्रजा संरक्षणका कार्य जो राज्यका अधिकारी हूतवी दक्षतासे करेगा, उसीसे प्रजाका संरक्षण उत्तम रीतिसे होगा।

विष्णुकी लक्ष्मी

विष्णुके पास प्रजासंरक्षण करनेके लिये ही संपत्ति है, उसके अपने उपयोगके लिये नहीं। जो धन है वह सब विष्णु प्रसारणके कार्यमें लगाया है। हूतवा निःस्वार्थ राज्य-शासक होना चाहिये। यह आदर्श पुराणोंके छेककोंने

राजाओंके सामने रखा है। वह आदर्श आजके अपने विषय-के लिये हमें अत्यंत उपयोगी है, इसलिये वाटक इसे यहाँ अपने स्तरमें रखें।

आजका मननका विषय "अर्थव्यवस्था और स्वामित्वका सिद्धान्त" है। "अर्थ" का तात्पर्य 'धन, ऐश्वर्य, संपत्ति, वैभव, पैसा, सुवर्ण, रत्न, आदि पदार्थ, जिनसे मनुष्य अपने आपको अन्य मान सकता है। वह सब अर्थ है।' मौँ, मोटे, रय, दासदासी, घर, भूमि, स्त्री, पुत्र, राज्य, धनधान्य यह सब धन है। जिसके पास यह होता है वह अपने आपको धन्य मान सकता है। यह धन है और वही अर्थ है। इसकी व्यवस्था वैदिक प्रणालीमें किस तरह की यह इस मनमें देखना है।

अब 'स्वामित्वका सिद्धान्त' यह है कि जो धन है, उस-पर अधिकार किसका है और वेदमें इस विषयमें क्या कहा है, इसका निर्णय आज देना है। संक्षेपसे 'धन और उसके स्वामी' का विचार आज करना है।

समाजवाद और साम्यवाद

इस समय जगत्‌में 'समाजवाद, साम्यवाद और स्पष्टिक-वाद' के आन्दोलन चल रहे हैं। अनेक देशोंके गुट बने हुए हैं और वे अपने सिद्धान्तोंके प्रचारके लिये बड़ी बड़ी क्लबेंदियाँ करके तथा बड़े भयानक घोरसंहारक युद्ध करके, दूसरे पक्षको संपूर्णतया विनष्ट करनेमें लगे हुए हैं। ऐसे घोर समयमें वेदके ऋषि इसका विचार कैसा करते रहे, वैदिक सिद्धान्तको अपने वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवहारमें किस तरह लाते रहे और उन्होंने अपने अपने स्वामित्वके विषयमें उनके अन्दरको विचारबारा कैसी यी, इस विषयमें यदि निश्चित मत जननाके सामने रखा जाय,

तो उसका विषय उपयोग होगा। इसी वस्तुसे वह विषय आज अपने मननेके लिये लिखा है। पाठक इसका इस दृष्टिसे विचार करें, और जो निश्चय होगा उसका आधार करनेके लिये लिख रहें।

धन किसका है ?

वेदमें 'कस्य स्वित् धनं' (यजु ४०।१) यह एक प्रश्न है। 'किसका भला धन है' अथवा 'भला किसका धन है?' यह इसका उत्तरान् अर्थ है। हम सबको ही धन किसका है, इसका विचार करना चाहिये। यह प्रश्न हलवा सहज स्पष्ट होनेवाला नहीं है। इसलिये ही यह प्रश्न वेदमें पूछा गया है।

'कस्य स्वित् धनं' यहाँका 'स्वित्' बड़ा महत्त्वका शब्द है।

स्वित् प्रश्ने च वितर्कं च। नमर १।२४१ मेदिनीकोश।

'स्वित्' का अर्थ प्रश्न है और वितर्क है। 'भला किसका धन है?' यह प्रश्न हुआ। विचार करनेवाला इसका उत्तर देवे। 'वितर्क' का अर्थ नाना प्रकारके पक्षों और उपयोगोंका विवेक है। इस विवेकके स्वरूपमें 'स्वित्' का भाव समझना चाहिये। धन किसका है, यहाँ क्या धन व्यवस्था है, अथवा समाजका है, वा जालीका है, वा राज्याधिकारीका है, वा विद्वानका है अथवा यज्ञके लिये है, किंवा परमेश्वरका है, ऐसे अनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं, इन प्रश्नोंका विचार करके निर्णय देना चाहिये, इसका सूचक यहाँका 'स्वित्' पद है।

'कस्य स्वित् धनं' यह प्रश्न है और विवेक करनेका स्थान भी यही है। अतः इसका सूक्ष्म दृष्टिसे विचार होना चाहिये। 'किसका भला धन है?' यह प्रश्न है। परन्तु अनेक दृष्टिकोणोंमें एकका धन है वा दूसरेका है, यह तर्क अथवा शंका भी इसमें है।

'स्वित्' का अर्थ 'निश्चय' भी है। इस निश्चयार्थ में 'क' का अर्थ 'प्रजापति' है। 'प्रजापतयैः' (श. भा.) 'क' का अर्थ प्रजापति है। प्रजापति प्रजाके गणन कर्ताका नाम है। इस अर्थको लेकर 'कस्यस्वित् धनं' का अर्थ 'निःसंदेह सब धन प्रजापालकका है' ऐसा होता है। इस तरह 'कस्य स्वित् धनं' इस एक

मंत्र भागके प्रश्न वितर्क और निश्चयरूप तीन अर्थ हुए। ये तीनों अर्थ अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

किसका धन है !

'धन किसका है?' यह पहिला अर्थ है। इसमें यह बोधित होता है कि, धनपर अधिकार चलायेवाले अनेक हैं, उनमेंसे धन सचमुच किसका है? क्या हम नहीं जानते कि धनपर अनेक अधिकार नहीं चला रहे हैं? जिसके पास धन है वह तो वह धन 'मेरा' है ऐसा कहता ही है। उसके पुत्र भी कहते हैं कि पिताका धन हमारा है, पोर बाबू लुटेरे कहते हैं कि धन हमारा है, इसके साथ राजा कहता है कि वह धन मेरा है और प्रजासे कर लेकर उस धनको अपने धनकोशमें वह रख भी लेता है।

इतने इसपर स्वामित्व चलता रहे हैं, इसके अतिरिक्त यज्ञकर्ता यज्ञके लिये धनिकोंके पास धन मांगता है और यही उसको धन देते भी हैं। इस तरह अनेक लोग धनपर अधिकार बताते हैं, इसलिये मंत्रमें पूछा है कि 'कस्य स्वित् धनं?' भला धन किसका है ?

निर्वैलका धन नहीं

किसी निर्वैलके पास धन रहा, तो बकवान् जा जाता है और उसको थप्पड़ लगाकर उसका धन अपने पास ले जाता है। इससे धन निर्वैलका तो नहीं कहा जा सकता। धन तो बकवानका ही है। क्योंकि निर्वैलका धन सबक लुटता है और अपने अधिकारमें कर लेता है। निर्वैलका आवश्यक तो धनपर निःसंदेह नहीं हो सकता। इसलिये वेदमें अनेक बार कहा है कि—

सुवीरां रयिं आभर।

'उत्तम वीर जिसके, साथ संरक्षण करनेके लिये हैं ऐसा धन हमें चाहिये।' अपने घरमें रहनेवालोंके अन्दर वीरता रहे, अथवा अपने पुत्र शूर हों, जो धनका संरक्षण कर सकें। तो वह सुवीरो अथवा वीर पुत्रोंसे संरक्षित धन अपने पास रह सकता है। इसलिये वीरका धन है ऐसा, हम कह सकते हैं।

वीर भी कभी न कभी मर जाता है, और सब धनको यहाँ जोड़कर चला जाता है। इसलिये वह धन उस

वीरका है ऐसा हम कैसे कह सकेंगे ? मरनेके पश्चात् वह धन यहाँ भी पका रहता है । इसलिये ऐसा निर्बलका धन नहीं है वैसा ही शूरवीरका भी धन नहीं, क्योंकि शूरवीर भी मरते हैं और धन छोड़कर चले जाते हैं । फिर किसका भका धन है ?

‘प्रजापतिका धन है’ (कस्य प्रजापतेः सिव् धनं) निरसंवेह प्रजापतिका धन है ।

यहाँ शिष्यी आकर कहते हैं हम शिष्योंका निर्माण करते हैं और हम उन शिष्योंसे धन निर्माण करते हैं, इसलिये हम धन निर्माण करनेवाले होनेके कारण धन हमारा है । किसान भी ऐसा ही बोलते हैं । खेती हम कर रहे हैं, धान्य हम उत्पन्न कर रहे हैं और ये पूँजीपति घरमें बैठकर सब मनखन खा रहे हैं । यह नहीं चलेगा । धन उसका है जो जमीनकी सेवा करता है । मजदूरों और किसानोंके संग निर्माण हो रहे हैं और वे कहते हैं कि धन हमारा है ।

यहाँ वैश्य आकर बोलते हैं कि हम धन कारखानोंमें लगाते हैं, कलें और ग्रन्थ चलाते हैं, देश विदेशमें व्यापार करते हैं, नावा प्रकारकी योजनाएँ करते हैं और इनसे धन निर्माण होता है, इसलिये हम योजनाओंको करनेवाले जो हम हैं उनका धन है । हम इन आयोजनाओंका प्रबंध न करेगे तो शिष्यी मजदूर और किसान अकेले अकेले क्या कर सकेंगे । इसलिये बड़ी बड़ी आयोजनाओंका प्रबंध करनेवालोंका धन है ।

यहाँ क्षत्रिय जाते हैं और कहते हैं कि हम सबका संरक्षण करते हैं, लूट मार होने नहीं देते, दंगे और युद्ध हुए तो अपने जीवन संकटमें रलकर भी हम तुम सबका और तुम्हारी सब आयोजनाओंका संरक्षण करते हैं । हम न रहें तो ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ होगी और बली गुण्डे निर्बलकोंका सा जायगे । इस कारण हमारे प्रयत्नोंसे धनका संरक्षण हो रहा है इसलिये धनपर हमारा अधिकार है ।

इसमें माहज भी आकर कहते हैं कि हम पूजा पाठ, यह याग आदि करते हैं, देवताओं की शक्तिकी अनुकूलता संप्राप्त करते हैं, इसलिये हथि होती है, तुम्हारे सबके मर्मोंको शान्ति और समाधान मिलता है और उस समाधान

शक्तिले तुम अनेक कार्य कर रहे हो और धन उत्पन्न हो रहा है, तुम्हारे सब व्यवहारोंके लिये जो अन्तःकरणका उत्साह चाहिये वह हमारे पूजा मंत्र पाठ होम इत्यने मिलता है, इसलिये धनपर अधिकार हमारा है ।

सिव्त्का भाव

इस तरह अपने अपने पक्षका समर्थन करनेका नाम वितर्क है । ‘सिव्’ अन्वयका यह भाव है, तर्कविक्रम करनेका और अन्तिम निर्णय तक पहुँचना वितर्कका काम होता है । यह ‘सिव्’ पदका कार्य है । ‘सिव्’ पदमें ‘सु+इत्’ ऐसे दो पद विभाग हैं । ‘सु’ का अर्थ उत्तम और ‘इत्’ में ‘इ’ धातु ‘प्रगति, अभ्ययन, ज्ञानसंपादन और स्मरण’ अर्थमें है । इन दो विभागोंमें (सु+इत् सिव्त् बना है अर्थात् इसका अर्थ ‘उत्तम प्रगति, उत्तम ज्ञान संपादन, और प्राप्त ज्ञानका उत्तम स्मरण’ करना है । ‘कस्य सिव्त् धनं’ धन कियकः होनेसे अथवा माननेसे सब जनताकी उत्तम प्रगति होगी, सबको उत्तमसे उत्तम ज्ञान मिलेगा और सबकी सेवा सुदि विस्तार होगी इसका भवन करना यह सिव्त्का भाव है । धन कियका है, किसके स्वाभिवर्धन धन रहे, इसके अन्तर ओ प्रश्न है, और प्रश्नसे जो तर्क वितर्क चलाया जाता है, उसका आशय यह है । इस दृष्टिसे देखा जाय तो ‘कस्य सिव्त् धनं’ इस मंत्र भागमें सिव्त्का बड़ा ही महत्त्व है ।

धनसे युद्ध

सब क्षमके, कलह, स्वर्षा और युद्ध धनके कारण ही होते हैं । वेदमें ‘महाधन’ नाम युद्धका है । युद्ध और धनका संबंध इस तरह है । धन न रहा तो कौन किससे किस लिये युद्ध करेगा ! इसलिये वेदने युद्धका मूलकारण धन माना है और इसीलिये ‘कस्य सिव्त् धनं’ यह धनके स्वाभिवर्धन विचार भी वेद ही बता रहा है, वह इसलिये कि यह ज्ञान लोगोंको दो और लोग युद्धसे पीछे हटें और आनन्दमें रहें ।

ग्रम-सत्यं

युद्धके नामोंमें ‘ग्रम-सत्यं’ यह भी एक नाम वेदमें है । ‘मेरा मत सत्य है, मैं कहता हूँ वह सत्य है’ इस भावसे युद्ध होते हैं । इसीलिये ‘कस्य सिव्त् धनं’

इसका विचार किया जा रहा है। वहाँ मेरी संमति।
दुरामह न हो उसपर लगना सन न हो। परंतु निष्पक्ष
विचार हो और निर्णय किया जाय कि सचमुच धन किमका
है ?

धनका बंटवारा

वेदमें युदानामोंमें 'वाजस्तातो' युद्धका नाम है।
'वाजस्तातो' का अर्थ 'धनका बंटवारा, धनका योग्य
विभाग है। धनका विभाग करनेके समय झगड़े होते हैं।
इसलिये इस बंटवारेके समय सबको मालूम होना चाहिये
कि धन किसका है। सचमुच धनपर किसका अधिकार है।
यहाँ मामूह नहीं होना चाहिये, परंतु वितर्क पूर्वक इसका
सुयोग्य निर्णय होना चाहिये।

क्या मेरा धन है !

ऊपर अनेक पक्षोंकी संमतिप्राप्ति कही है, जिनमें प्रत्येक
पक्षका वक्ता कहता है कि 'धन मेरा है।' क्या यह सत्य
नहीं है। ऊपरके सब वक्ता अपने अपने पक्षका धन है
ऐसा कह रहे हैं, पर उनके पक्षोंमें यह नहीं आरंभ है, कि
प्रत्येकने अपना ही धन है ऐसा कहा, तो धन सबकी ही
संमतिसे धन उन सबका साझा है अथवा उनमेंसे किसीका
भी नहीं, यह स्वयं सिद्ध हो जाता है।

प्रत्येक अपना धन है ऐसा कहेगा तो धन सबका होगा
अथवा किसीका भी नहीं होगा। इसीलिये युद्ध करते हैं
और जिसका पराभव होता है उसका धन विजयी योद्धा
छीन लेता है और विजयी वीर कहता है कि 'यह सब धन
मेरा है।' वीर अर्जुनका नाम 'धर्मजय' था। इसका
अर्थ ही यह है कि वह युद्ध करता था, शत्रुका पराभव
करता था, लय प्राप्त करता था और धन लाता था।

पर क्या इस तरह घातपात करके, लूटमार करके, लूट
खराबी करके धन लूटकर लाया मानवोंके लिये योग्य है ?
यह तो पशुओंका काम है। वैसा ही मानव करते जाय ?
यदि पशुओंसे मनुष्य श्रेष्ठ है, तो मनमसे तर्क-वितर्क-
सुतर्कसे 'कस्य स्वित् धनं' किसका धन है इसका
निर्णय मनुष्य करें, इसलिये वह प्रश्न वेदने सब कोशिके
सामने रखा है, कि मनुष्य पशु न बनें, मनुष्य मानव करके
निश्चय करनेवाले मानव बनें और वे निश्चय करें कि 'धन
किसका है ?'

एक सुखसाध या, इसने अपनी आयु भरमें ऐसा देवान्तर
में जाकर, अपने साथ सहचरों गुणधर्मोंको लेकर कतल और
लूट करके अपने पास अगम्य धन इकट्ठा किया। पश्चात् वह
मरने लगा, उस समय उसने कहा कि वह सब धन मेरे
बिछरेके पास डेर लगाकर रखो। सेवकोंने वैसा ही किया।
हीरे, काष्ठ, पाच्, मोती, सोना आदिके पर्वत जैसे डेर
उसकी मृत्यु साध्याके पास लगाये गये। वह उनकी ओर
देखता था और रोता था। उस मृत्युके समय उसको पता
लगा कि 'इस धनका स्वामी मैं नहीं हूँ।' पर
मृत्युके समय इस बातका ज्ञान उसको हुआ। पक्षिके
निश्चय होता तो अच्छा हो जाता। इसीलिये वेदने कहा है
कि 'कस्य स्वित् धनं' इसका विचार करो ?

उसके मरनेके पश्चात् उसका पुत्र उस धनका स्वामी बना
उसने भी अधिक लूटमार करके उस धनमें अधिक भरती
की। वह भी मर गया और रोते रोते मर गया, पर अपने
साथ उसमेंसे थोड़ा भी धन न लेजा सका, क्योंकि वस्तुतः
वह धन उस स्वर्गिका नहीं था। उसने 'धन किसका है'
इसका विचार ही किया नहीं था। लूटमार करनेमें उसका
समय चला गया। 'धन किसका है' इस वचनका विचार
करनेके लिये उसके पास समय ही नहीं रहा था!!!

नगरोंमें बड़े बड़े सेठगृहकार बनी पूंजीपति अपने पास
धनका संग्रह करके रखते हैं, मरते समय सब धनको यहाँ
ही छोड़कर अकेले चले जाते हैं। फिर उनका पुत्र स्वामी
बन जाता है, पर वह भी वैसा ही सब धनको छोड़कर मर
जाता है। ऐसा होते होते जिस समय उसके वंशमें कोई
संतान नहीं रहती, कोई वारसदार नहीं होता, उस समय
वह सब धन सरकार अपने धनकोसमै जमा करती है।
यहाँ वेद कहता है कि 'कस्य (प्रजापतेः) स्वित्
धनं' प्रजापालक राजाका वह सब धन है। जिसका धन
या उसके पास चला गया।

प्रश्न— कस्य स्वित् धनं ?— किसका मंडा धन है ?

उत्तर— कस्य (प्रजापतेः) स्वित् धनं— प्रजाका
पालन करनेवालेका निःसंदेह धन है।

एक ही मन्त्र मार्गमें प्रश्न भी है और उस प्रश्नका
उत्तर भी है। वहाँ 'कः' का 'कोन' ऐसा एक अर्थ है
और 'प्रजाको सुख देनेवाला पाकक, सुख देनेवाला' ऐसा

उसीका दूसरा अर्थ है। 'क' का ही अर्थ सुख तथा सुख-दायी 'ऐसा है। जो पात्रक जनताका सुख बढ़ाता है और जनताको सुखी करनेके लिये ही प्रजापात्रक करता है उसका नाम 'क' है और उसका सब धन है। अर्थात् यह धन प्रजाके पात्रकके लिये है, न कि उस पात्रक व्यक्तिके उपयोगके लिये। प्रजाके सुखकी दृष्टि होनी चाहिये। 'विष्णु' प्रजाका पात्रक करता है इसलिये उसके पास 'महाकल्पि' (बड़ी संपत्ति) रहती है। यह धन इस तरह प्रजापात्रकके कोशमें जाना चाहिये और प्रजाका सुख बढ़ानेके लिये उसका व्यव होना चाहिये यह यहाँ स्पष्ट हुआ।

प्रजाका हित मुख्य है

जात्र भी 'व्यक्तिका हित और प्रजाका हित' इसका विशेष होता है, उस समय प्रजाका हित मुख्य और व्यक्तिका हित गौण माना जाता है। मान लीजिये कि किसी नगरमें सार्वजनिक हितके लिये बड़ा मार्ग करनेकी आवश्यकता हुई, तो बीचके वैयक्तिक स्वामित्वके मरदान ठोके जाते हैं और सार्वजनिक हितका मार्ग तैयार किया जाता है, क्योंकि स्वाम कृषी धन सार्वजनिक है, वैयक्तिक नहीं है। जबतक सार्वजनिक हितका विरोध नहीं होता, तबतक भले ही व्यक्तिके पास यह धन रहे। पर जिस समय सार्वजनिक हित उसको चाहिये, उस समय यह सार्वजनिक हितके लिये किया ही जायगा और उस समय वैयक्तिक स्वामित्व गौण होगा।

सरकारी कर

दूसरा उदाहरण आजके राज्यशासनमें क्या हो रहा है यह देखिये, सरकार 'कर' प्रजासे लेती है। करोमें 'साधारण कर, विशेषकर, अत्यंत विशेष कर' ऐसे अनेक प्रकारके कर होते हैं। साधारण कर वहाँस माना जाता है, प्रतिघातक १५ या १६ लगभग लीजिये। 'विशेष कर' प्रतिघातक ५० तक लेते हैं और अत्यंत विशेष कर प्रतिघातक १०० या १५० तक भी सरकार ले सकती है। साधारण कर सर्वसाधारण मानवोंसे वहाँस रूपमें लेते हैं, विशेष धनिकोंसे कामका भाषा तथा अत्यंत धनिकोंसे प्रतिघातक १० या उससे भी अधिक सरकार लेती है। प्रत्येक सरकारको यह अधिकार है ऐसा सब विचारवान् लोग मानते हैं

और यूरोप, अमेरिका तथा भारतवर्षमें ये कर हैं इसलिये प्रजाका पात्रक करनेवाला शासक अपना धन वसूल करता है। 'प्रजापतेः स्वित् धनं' प्रजा पात्रकका धन है यह प्रजा पात्रकने वसूल किया। इतनाही इसका अर्थ है।

बुद्धादि विशेष प्रसंगोंमें इससे भी अधिक धन सरकार लेती है और यह योग्य है ऐसा सब विद्वान मानते हैं। इसका कारण यही है, कि प्रजाके हित करनेके लिये ही यह धन था, यह प्रजापात्रकने प्रजाका पात्रक और हित करनेके लिये ले लिया। अस्तु इस तरह जात्र भी 'प्रजापतिका धन है' ऐसा ही माना जाता है। वेदका वचन इस तरह अनेक राज्य शासनोंमें स्वीकृत किया गया है। यहाँ तकके मननसे यह सिद्ध हुआ कि—

१ धन व्यक्ति नहीं है,

२ धन प्रजापात्रकका है,

३ इस धनका उपयोग प्रजाके सुखका संवर्धन करनेके कार्योंमें ही प्रजापात्रकको करना चाहिये,

४ इस धनका उपयोग अपने निज भोग बढ़ानेके लिये करनेका अधिकार प्रजापतिकी नहीं है।

यह सब आवश्यकताओं धारण करके ही वेदमें 'कस्य स्वित् धनं' के पूर्व 'मा गृधः' (मत लक्ष्मणो) ऐसी आज्ञा की है।

लालच न कर

मनुष्य धनकी लालच करता है और इस धनका उपयोग अपने भोग बढ़ानेमें करता ही रहता है। जिस समय एक व्यक्ति अत्यधिक धनका उपयोग अपने भोगोंके लिये करने लगता है, उस समय कई दूसरे लोग उसने भोगोंसे वंचित रहते हैं और इनको दुःख होने लगता है। वे दुःखी जीव उस स्वार्थी धनिकका द्वेष करने लगते हैं और इस तरह स्वर्ण चडती है और कलह, युद्ध और विनाशमें इसका पर्यवसान हो जाता है। इसलिये वेदने कहा कि 'धनं प्रजापति का है, अतः कोई व्यक्ति लालच न करे।' कितनी सावधानताकी यह आज्ञा है देखिये।

मनुष्यके लिये भोग अवश्य है

मनुष्यको जीवित रहना ही है, क्षीम मरना नहीं है। इसलिये दीर्घजीवन प्राप्त करनेके लिये, सुखसे रहनेके

जिस जितना अन्न वस्त्रका भोग चाहिये उतना तो उसको अवश्य ही मिलना चाहिये। इतना देनेमें दोष भी नहीं है। इससे अधिक अथवा अत्यधिक लेना दोष है। परिग्रहवृत्ति' अर्थात् अपने पास अत्यधिक भोगोंको संग्रहित करने रखनेकी इच्छासे दोष होते हैं और दुःख बढ़ जाते हैं। इसलिये 'अ-परिग्रह-वृत्ति' धारण करनी चाहिये। जीवन निर्वाहके लिये आवश्यक उपभोग प्रत्येक व्यक्ति के लिये ही, उससे अधिक नहीं। इसी उद्देश्यसे कहा है कि 'मा गृधः' (मत्त लक्ष्मण), आत्मावश्यक जीवन निर्वाहकी वस्तु लेना दोष नहीं, वह लालच भी नहीं। अनावश्यक भोग संग्रह करना दोष है। वही दोष समाजमें उपद्रव मचाता है।

उद्धारण देखिये कि एक मनुष्यके लिये दो चार कुडते चाहिये। उतने मनुष्य रखे और पहने। पर चार कुडते करना और रखना वह व्यवहार दोष उत्पन्न करनेवाला है। इससे कपड़े अल्प लोगोंको जीवन निर्वाहके लिये भी पड़ी मिलते और बर्गकलह खड़े हो जाते हैं इसी तरह अल्पव्यय उपभोगोंके विषयमें समझना चाहिये। इसीलिये पेरुवे कहा है कि 'मा गृधः। कस्य स्विद् धने।' लालच न धर। धन किसका है अर्थात् धन प्रजापालकका है वह ध्यानमें धारण कर।

धनका अर्थ सब उपभोगके पदार्थ, ये सब धन प्रजापतिके हैं। प्रजापतिका अधिकार सब धनपर है। प्रजापालन के लिये उसके पास सब धन रहेगा और उसका उपयोग वह प्रजापालनके कार्य निभातेके लिये करेगा। 'प्रजापतिका धन है' इतना कहनेसे जो प्रजाका अच्छी तरह पालन नहीं करता, उसका धनपर अधिकार नहीं है, यह आप ही आप सिद्ध हो चुका है।

(१) मा गृधः, (२) कस्य स्विद् धने' ये दो श्रेष्ठ भाग हैं और इनका अर्थ ऊपर दिया है। कई विद्वान् इनको दो वचन न मानकर, अर्थात् इसका एक ही वचन मानकर अर्थ करते हैं। 'मा गृधः कस्य स्विद् धने' किसीके धनकी लालच न कर ऐसा इसका अर्थ ये समझते हैं। पर वह अर्थ असुद्ध है। 'स्विद्' का अर्थ 'प्रभ और प्रिय' है। ये भाव लेकर अर्थ करनेमें उनका भाव उठ नहीं हो सकता। इस तरहके अर्थपर दूसरी आपत्ति

यह है कि किसी दूसरेके धनकी लालच न कर' ऐसा इसका अर्थ माननेसे अपने पासके धनकी लालच करनेमें तो कोई प्रतिबंध नहीं है। एक लक्षपति और करोड़पति अपने धनका उपयोग जैसा चाहिये वैसा करे, वह अर्थ समाजमें धनी और निर्धनमें विग्रह करनेवाला है। सचमुच समाजके सामने धनी अपने धनका उपयोग कैसा करे यही एक समस्या है। निर्धन विचारों अपनी निर्धनतामें सदा ही रहता है, वह लालच तो क्या करेगा और वह परिग्रह भी किताब करेगा। धनी दूसरेके धनका लोभ न करे इतना ही कहनेसे सामाजिक अर्थकी समस्या दूर नहीं होगी। धनीके पास जो धनका संग्रह है, वह किसका है, उसपर स्वामित्व किसका है यह महत्त्वका प्रश्न है।

यज्ञके लिये धन है

सब धन यज्ञके लिये है यह वैदिक विचारधारा है। सब धन प्रजापालक प्रजापतिका है, यह ऊपर दिये मन्त्रका कथन है। यज्ञके लिये सब धन है ऐसा कहनेसे भी वह धन सब प्रजाके पालनके लिये लगना चाहिये, यही तात्पर्य उससे निकलता है। क्योंकि 'यज्ञ' का अर्थ ही "(१) जिस कर्मसे श्रेष्ठोंका साकार होता है, (२) संगतिकरण अर्थात् प्रजाका संगठन होता है और (३) अस्वास्थ्यको आवाश्यक सहायता मिलती है" यह है। 'साकार-संगति-दानात्मक कर्म' यज्ञ कहलाता है। इससे प्रजाजनोका कल्याण होगा ही। सब धन यज्ञके लिये है ऐसा कहनेसे सब धन प्रजाके हितके लिये है ऐसा ही सिद्ध होता है। यद्यपि जो धन लगता है वह सब यज्ञकृतिके उपभोगके लिये नहीं रहता, परन्तु सब जनोके हितके लिये है। इसलिये यज्ञार्थ धन हुआ अथवा प्रजाहितके लिये लगा, तो भी किसी व्यक्तिके उपभोगके लिये बड़ नहीं आसकता। इसलिये "किसी दूसरेके धनकी आभिलाषा न कर" यह अर्थ असुद्ध है और हमने जो अर्थ किया है वही सत्य है। किसी दूसरेके धनकी आभिलाषा तो कोई कभी न करे, पर अपना धन भी अपना नहीं, वह यज्ञके लिये अथवा प्रजापालनके लिये है ऐसा मानना ही वैदिक धर्मकी विचार धाराके अनुसार योग्य है।

त्यागसे भोग

अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि मनुष्य अपने धनका उप-

भोग कैसा करे? इसका उत्तर वेदमंत्रने ऐसा दिया है। 'तन त्यक्तेन भुञ्जीथाः' उपका त्यागसे भोग कर। यहाँ 'त्याग' का अर्थ 'दान' है। दानसे अपने धनका उपभोग करना चाहिये। यह एक अपूर्व उपदेश है।

(१) धन प्रजापालन करनेवाले प्रजाशासकका है।

(२) इसलिये धनकी लाज न कर।

(३) धनका उपभोग त्यागसे कर।

(१) कस्य (प्रजापते) स्विन् धनं, (२) मा युधः, (३) तन त्यक्तेन भुञ्जीथाः। ये तीन मन्त्र भाग क्रमपूर्वक देखनेसे इनका सच्चा आशय स्पष्टरूपसे अपने मनमें आ जाता है। वस्तुतः यह मन्त्र ऐसा है—

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः, मा युधः, कस्य स्विन्नम्। (यजु. ४०।१) हमने इसके तीन विभाग, बड़े क्रमसे विचारके लिये लिखे हैं।

‘धनका दानसे भोग कर, धनकी लाज न धर, धन निःसम्बद्ध प्रजापालकका है।’ यहाँ धनका दानसे भोग करनेकी आज्ञा है।

दान और भोग

धनका भोगसे भोग हो सकता है और धनका दानसे भी भोग हो सकता है। इसका मनन अधिक करना चाहिये। दानसे भोग होता है और भोगसे भी भोग होता है। इसमें अष्ट भोग कौनसा है और कनिष्ठ भोग कौनसा है इसका मनन करना चाहिये। देखिये, इसका विचार ऐसा है...

भोगसे भोग

भोगसे भोग यह है कि जो प्रत्येक मनुष्य अपने इन्द्रियोंसे स्वयं करता है। इस भोगकी मर्यादा होती है। यह भोगसे भोग अमर्याद नहीं किया जा सकता। देखिये अपने घरमें कबूतरेलियाँ बनी हैं और इनका भोगसे भोग करना है, तो इनका सेवन हम उतना ही कर सकते हैं कि जितना हम पचन कर सकते हैं। अधिक नहीं कर सकते। यदि अधिक खाया जाय, तो वह पचन नहीं होगा और अपचनसे अनेक कष्ट उत्पन्न होंगे। इस तरह मुलके अन्न भोग करनेमें हँचरकी मर्यादा लगी है। उस मर्यादाका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। कोई मनुष्य १० त्रिकेविया

खायेगा, कोई बीस खायेगा। अधिक खायेगा तो वे त्रिकेविया उसका भोग करने लगेगी और उस समय सानेवाले बड़ा कष्ट होगा।

इसी तरह आपके दूध घर हैं, पर आप किसी एक समय एक ही घरमें रह सकते हैं और एक ही कमरेमें रह सकते हैं। यहाँ इँधरकी मर्यादा लगी है, उन्मत्त उल्लंघन करके अनेक सक्तामें एक ही समय रहना गम्य है। आपके घरमें अनेक गावियाँ हैं, पर आप एक एक ही गावियोंमें बैठ सकते हैं। एक समय दोचार गावियोंमें बैठना किसी मनुष्यके लिये असंभव है। यह इँधरकी मर्यादा नियत की है। आपके घरमें सैंकड़ों कपड़े हैं, पर एक समय आप दोचार ही कपड़े पहन सकते हैं। एक समय सैंकड़ों कपड़े पहनना मनुष्यके लिये अशक्य है।

मनुष्य अनेक विवाह कर सकता है, सैंकड़ों सिर, ज्ञानसन्निर्भर रत्नेवाले नबाब अनेक हो चुके हैं। पर एक समयमें किवा एक दिनमें अधिकाधिक स्त्रियोंका समागम होना अशक्य है। यहाँ मर्यादा लगी हुई है उससे उल्लंघन मनुष्य नहीं कर सकता।

इतने उदाहरणोंसे स्पष्ट हुआ कि भोगसे भोग जो मर्यादात्मक ही संभव है। मनुष्यकी भोग भोगमें इन्द्रियाँ धक जाती हैं और मर्यादा उल्लंघन करके अधिक भोग कर नहीं सकती। इसका अनुभव प्रत्येक मनुष्य चाहे जिस किसी इन्द्रियसे कर सकता है। इसलिये इस अधिक स्वीकरणकी आवश्यकता नहीं है।

दानसे भोग

अब दानसे भोग कैसा अमर्याद है देखिये। आप मिष्टान्न घरमें जितना चाहिये उतना कांतिसे और कोमल खिटाइये। आप जितना अन्न तैयार कर सकते हैं और जितनेको खिला सकते हैं, उतना आप दान कोटिये इनके लूट लूट मुक्तियोंको देखकर जो जानद आपकी हो वह अमर्याद जानद है। आप अन्नदान, विद्यादान, धन दान जितना चाहे उतना कोटिये, दवाखाने खोलिये, अनेक प्रकारके दानोंसे जो जनताका उपकार हो सकता है करते रहिये। उन लोगोंके आनन्दित मुख देखकर जो दाताको आनन्द प्राप्त हो सकता है वह आनन्द अमर्याद

है। हजारों विद्यार्थी आपके चिकित्साकक्षसे विज्ञान होकर बाहर आजायेंगे, आपके दवाखानेसे प्रतिदिन हजारों रोगी रोगमुक्त होंगे, उनका अमर्याद आनन्द देखनेसे जो आनन्द आपको प्राप्त होगा, वह आनन्द विषय आनन्द होगा और वह अमर्याद आनन्द होगा। अर्थात् दानसे जो भोग होता है वह यह है। इसका विचार अमर्याद, आनन्द भी अभौतिक और इसका क्षेत्र भी व्यापक तथा अत्यंत विस्तृत है। इसलिये वेद कहता है कि 'कालञ्च न कर और 'दानसे भोग कर।' दान करते हुए तुम भी थोड़ासा भोग अपने लिये करो, वह तुम्हारा जानन् बचायेगा। व्यवहारमें भी जनसंघपर उपकार करनेसे जो आनन्द होता है वह आनन्द किसी पदार्थके भोग करनेसे प्राप्त होनेवाले आनन्दसे सहजगुणा अधिक होता है। इसलिये 'दानसे भोगकर' (तेन त्यक्तेन मुञ्जिथाः) यह वेदकी भाषा आज सबका सुख बचानेवाली है, प्रेम बढानेवाली है, अमर्याद आनन्द देनेवाली है।

यहाँतक हमने वेदके तीन उपदेश देखे। उनका परस्पर संबंध भी है। वे उपदेश ये हैं—

(१) कस्य (प्रजापतेः) सिवत् धने— सब धन निःसंदेह प्रजापतिका है, किसी व्यक्तिका नहीं इसलिये—

(२) मा गृधः— कोई व्यक्ति कालञ्च न करे और—

(३) तेन त्यक्तेन मुञ्जिथाः— उस (धनका) दानसे भोग करे। भोगसे भोग नहीं।

ये तीन उपदेश वैदिक धर्म व्यवस्थाका स्वरूप बता रहे हैं। (१) धन किसी व्यक्तिका नहीं, व्यक्ति मरनेवाली है, धन छोड़कर व्यक्ति मरकर चली जाती है। समाज स्थायी रहता है इसलिये जो स्थायी रहता है उसका धन है। उस समाजकी पालना प्रजापति संस्थासे होती है, इसलिये सब धन प्रजापति संस्थाका है। (२) यदि वह मान लिया गया तो व्यक्ति को किसी धनकी कालञ्चमें फँसना योग्य नहीं, यह स्वयं ही सिद्ध हो चुका है। यदि धन प्रजापालक संस्थाका है तो वह व्यक्ति नहीं। अन्ते ही धन व्यक्ति के पास रहे। पर वह व्यक्ति उसका विषय होकर रहे, उपभोग करनेवाला स्वामी नहीं। इस तरह धनपर भासाके छोड़ना मनुष्यका कर्तव्य हो जाता है। हठना

होनेपर भी मनुष्य भोग करनेके बिना जीवित रह नहीं सकता, इसलिये वह कैसा भोग करे ? तो इस प्रश्नके उत्तरमें वेद कहता है कि (३) 'त्यागसे-दान देकर-जो बचता है, गृह करके जो यज्ञघर रहता है उस अमृतका भोग करे। ये तीनों उपदेश वैदिक धर्म व्यवस्थाका स्वरूप दर्शा रहे हैं। सब धन यज्ञके लिये उत्पन्न हुआ है, इसका अप्रयोजन है।

समाजके आधारसे व्यक्ति रहता है।

यज्ञकी कल्पना मूलतः कहाँसे, किस सिद्धान्तसे उत्पन्न हुई यह भी वहाँ देखना चाहिये। इसलिये वेदने मानव समाजकी व्यवस्था दो शब्दोंसे कही है, वह सब देखिये— जगत्यां जगत् (बृह० ४०।१)

'जगतीके आधारसे जगत् रहता है।' यह इस वचनका पदार्थ है। पर इसका आशय क्या है ? जगती किसका नाम है और जगत् किसको कहते हैं, यह विचारणीय विषय है। 'जगत्' का अर्थ (गच्छति) हाति जगत्) जो गतिमान है, जिसमें चलनचलनकी शक्ति है, जो अपनी प्रगति करता है वह जगत् है। पृथिवी स्वयं अपनी इर्द गिर्द तथा सूर्यके चारों ओर घूमती है, इसलिये पृथिवी और पृथिवीपरके सब पदार्थ गतिमान हैं। सूर्य अपनी ग्रहमालाके साथ बृहत्सूर्यके चारों ओर घूम रहा है। इसलिये संपूर्ण सूर्यमाला घूम रही है अतः गतिमान है। सब विश्व गतिमान है। इस विश्वमें कोई वस्तु गति रहित नहीं है। इसलिये प्रत्येक वस्तुको, वह गतिमान होनेसे, जगत् कह सकते हैं।

पर यदि गतिका अर्थ प्रगति माना जाय, तो केवल मनुष्य ही ऐसा है, कि जो प्रगति कर सकता है। मनुष्यमें स्वतंत्र बुद्धि है, इसलिये वह अपनी उच्च गति-प्रगति-भी कर सकता है और नीचगति-अजोगति-भी कर सकता है। मनुष्यको छोड़कर अन्य प्राणी गतिमान तो हैं, पर उनमें स्वतंत्र प्रगति नहीं है, अपनी स्थिर बुद्धिसे जन्म प्राप्त मिले-वे जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। पशुपक्षी देखिये, जिस तरह वे १०००० वर्ष पूर्व यी वैसी ही आज हैं और वैसी ही १०००० वर्षोंके बाद भी रहेंगे। पर मनुष्यका वैसा नहीं, वह प्रगति करता है और अपनी अजोगति भी करता है। इसलिये सामान्यतः सब विश्वान्तर्गत पदार्थ 'जगत्' कहलाते हैं परंतु पूर्ण रीतिसे मनुष्य ही 'जगत्' है, क्योंकि

मनुष्य सत्ता गतिमान है। जिस तरह प्रजा की पुत्र जिस माताका होता है, उस माताको 'पुत्रवती' कहते हैं, नहीं तो बहुत बियां पुत्र उत्पन्न करती हैं और सूचरीको तो दस दस सत्तान होते हैं, पर उनकी कोई नहीं पड़ता। इसी तरह सब ही गतिमान होनेसे 'जगत्' कहा जाने जाये, परंतु अपनी गति की मनुष्य प्रगति करके अन्तमें वह परमपद प्राप्त कर सकता है, इसलिये मनुष्य ही अपनी गति संपन्नताका उत्तमोत्तम उपयोग करता है, अतः मनुष्य ही सत्ता गतिमान है, अतएव सत्य अर्थसे 'जगत्' है।

एक व्यक्ति को 'जगत्' कहा जाता है और उन अनेक जगत्ओं की समष्टि को 'जगती' कहते हैं। इसकी तात्त्विका ऐसी होती है

जगत्	...	जगती
एक	...	बहुत
व्यष्टि	...	समष्टि
व्यक्ति	.	समाज
असंख्यति	...	संख्यति
असंभव	...	संभव
विनाश	...	अविनाश

यहां प्रश्न होता है कि क्या व्यक्ति स्थायी है अथवा समाज स्थायी है। व्यक्ति मरती है और समाज स्थायी रहता है यह अनुभव हर कोई जानता है। हिंदु व्यक्ति मरती है, परंतु हिंदुसमाज अजरामर है, स्थायी है। इसी तरह अन्य समाजोंके विषयमें जान सकते हैं। व्यक्ति मरती है, प्रत्येक व्यक्ति मरनेवाली है, और उन व्यक्तियोंका बना समाज स्थायी और अमर है, वह हम सर्वत्र देखते हैं। हिंदु व्यक्तियां मर रही हैं, पर हिंदु समाज दस सहस्र वर्षोंसे है और भविष्यमें भी रहेगा। तो धन सरनेवाले, नाश होनेवालेका नहीं हो सकता, धन तो स्थायी रहनेवाले समाजका ही हो सकता है, यह बात तो स्पष्ट ही है।

यहां प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि 'कस्य (प्रजापते.) धन' इस मंत्र भागका अर्थ ब्राह्मण बचनानुसार 'प्रजापतिक धन है' ऐसा है। यहां कोई पूछ सकते हैं कि धन प्रजाका है वा प्रजापतिक है। अर्थात् यहां धन जनताका है वा शासकका है। प्रजा और प्रजापतिमें स्थायी मान

किसका है। उत्तरमें हम कह सकते हैं कि 'प्रजा' स्थायी है और 'प्रजापति' बदलनेवाला है। 'प्रजा' स्थायी रहती है 'राजा' बदलता रहता है। प्रजाका अर्थ 'लोक समूह, जनता, मानव समाज' स्थायी है, 'राजा' रहे या न रहे, 'पालन करनेवाला' हो या न हो, प्रजा रहती है और रहेगी। इसलिये 'प्रजा' सुस्थ है और 'प्रजापति' गौण है। प्रजाके रहनेपर प्रजापति रहेगा, परंतु प्रजापतिके कारण प्रजा रहनी है ऐसा नहीं कह सकते।

राजा, पालक, शासककी कदरना पीछेसे उत्पन्न हुई है। पहिले जनसमाज था। जनसमाज बहुत वर्षोंसे था, पश्चात् राजा होनेसे कुछ काम होते हैं, इसलिये राजा निर्माण किया गया। और कहा कि 'राजा रजयते प्रजाः' राजा वह है कि जो प्रजाका रक्षण करता है। अर्थात् प्रजा निरपेक्ष है, राजा-शासक-पालक रहे या न रहे 'प्रजाजन' तो रहेंगे। वेदमें कहा है—

‘विराड् वा इदमग्र आसीत्

अथर्व० १५

‘वि-राज्’ अर्थात् राजविहीन प्रजाजन ही पहिले थे। इस समय राजाकी कल्पना भी निर्माण नहीं हुई थी। पर उस समय प्रजाजन थे। लोक थे, जनता थी। पश्चात् शासककी कल्पना हुई है। अर्थात् जनसमाज शासन अथवा मुख्य और शासक, प्रजापतिगौण है। रक्षण करनेवाला गौण होता है और जिसका वह रक्षण करता है वह मुख्य होता है। प्रजाजन न रहे तो राजा रह ही नहीं सकता, परंतु राजा रहे या न रहे प्रजाजन तो रह सकते हैं।

‘कस्य (प्रजापतेः) धन’ इस मंत्रभागमें जो कहा है कि धन प्रजापतिक है, प्रजापालकका है, इसमें यह भाव है कि प्रजाकी पालनके लिये ही धन है, क्योंकि प्रजा ही मुख्य है, पालक उस प्रजाका आज सेवक, पालन करनेके लिये निवृत्त किया कार्यवाहक है। प्रजा पालन अच्छीतरहसे करेगा तो वह कार्यालयमें रहेगा, प्रजाका पालन अच्छी तरहसे उससे न होने लगा, तो वह अपने स्वामित्व हटाया भी जायगा। वेदमें एक प्रजापतिको हटाकर दूसरे प्रजापतिको उसके स्वामित्व पर रखनेका वर्णन है।

वास्तोष्पतिं अतपां निरतश्च । ॥ १०१११॥
 'नियमोंका पालन करनेवाले दूसरे प्रजापतिको पण्डित प्रजापतिके स्थान पर नियत किया।' पण्डित प्रजापति नियम विरुद्ध कार्य कर रहा था, अतः उसको शासक के स्थान से हटाया गया और नया दूसरा प्रजापति वहां नियुक्त किया गया।

'राजसूय' यज्ञ हवींक्रिये है। राजाका, शासकका सुनाय इस यज्ञमें होता है। प्रजा संमति देती है और वह राज्यका शासक होता है। अस्तु इसका तात्पर्य यह है कि प्रजा मुख्य है और सेवक गौण है। शासकके पास जो धन आता है वह जिसका शासन करना है उसके हित साधनके कार्यक्रम करनेके लिये है। अतः धन प्रजाका है और शासक इस धनका विश्वस्त है। शासक विश्वस्त करके रहे, उपभोक्ता न बने, वह भाग इस विवरणका है।

राजा और प्रजाकी तुलना करके यहाँ बताया कि प्रजा मुख्य और राजा गौण है। परंतु राजगद्दीपर नियुक्त होनेपर यहाँ सब प्रजाजनसे अधिक आदर्शनीय समझा जाता है। वह परम भाग्य सेवक है तथापि प्रजाद्वारा बंदनीय है, अधिक सम्मानके योग्य है। उसके शासनसे राज्य बल-शाली बिजयी और प्रभावी हो जाता है। शासनके सब कार्योंमें राजा ही अधिक बन्धीय है। जिस समय वह राजा प्रजावातके कार्य करने लगेगा, उस समय प्रजाके प्रतिनिधि उसको स्थानभ्रष्ट कर देंगे, परंतु तबतक यही सचोपरि रहेगा।

प्रजा और राजाका गौणत्व और मुख्यत्व इस तरह देखने योग्य है। विशिष्ट प्रसंगके अनुसार एकका और दूसरेका मुख्यत्व हो जाता है। मुख्य बात धन व्यक्तिका नहीं, समष्टीका धन है। यह सिद्धान्त सार्वभौमिक है। अतः इसका विवरण नहीं होना चाहिये।

भूमि रूपी धन ग्रामीरी जनताके हितके लिये है। किसी व्यक्तिका वह धन नहीं है। राष्ट्रीय भूमि राष्ट्रीय जनताके हितके लिये है। इसी तरह सब पृथिवी सब मानवोंके हितके लिये ही है। किसी व्यक्तिको वह अधिकार नहीं कि वह व्यक्ति अपने भावी भव्यधिक भूमिभाग को और दूसरोंको भूखसे मरनेकी आवापिमें डाले। भूमिके समान ही अन्य धन आत्मके विषयमें समझना चाहिये।

मुख्य समष्टी है और व्यक्ति गौण है। समष्टी स्थायी और अमर है तथा व्यक्ति नष्ट होनेवाली है, इसीलिये कहा है कि धन समष्टिका है, प्रजाका है, किसी व्यक्ति विशेषका नहीं। 'कस्य (प्रजापतेः) धनं' इस वेद वचनमें जो कहा है कि 'धन प्रजापतिका है' उसमें भी यही भाव है कि 'धन प्रजाका है, प्रजापति उसकी व्यवस्था करनेवाला सेवक है।

जब धन धन सब जनताका है। तब एक व्यक्ति (मा रूचः) उस धनकी छाछ न करे, वह वेदकी आज्ञा युक्तियुक्त ही है। सब जनताके लिये जो वस्तु है, उसपर एक व्यक्तिका अधिकार हो ही कैसे सकता है और उस सार्वजनिक वस्तुकी छाछ यदि एक व्यक्ति करेगी, तो वह उस व्यक्तिका अपराध समझा जायगा। इसलिये 'मत ललचाओ' (मा रूचः) वेदने आज्ञा दी है। और (त्यक्तेन भुञ्जीथाः) त्यागसे भोग करो, दानद्वारा भोग करो, भोगसे भोग न करो वह वेदकी आज्ञा भी योग्य ही है।

व्यक्तिको समाजका आश्रय

अब (जगत्यां जगन्) जगतीके आधारसे जगत् है, समष्टीके आधारसे व्यक्ति है, समाजके आधारसे एक व्यक्ति है। इसका प्रथम अनुभव कीजिये। कोई कड़का जिस समय उत्पन्न होता है, उस समय वह सर्वथा पराधीन रहता है। अनुपपत्तिका कड़का तो सर्वथा पराधीन रहता है। कई पशु पक्षियोंके संतान भी पराधीन होते हैं, एक दो वर्षे माताका दूध पीकर वे रहते हैं। पदचात माता, पिता, कुटुम्बी सहायतासे वह बढ़ता है, नेतर सुदृढ ज्ञान प्राप्त करके विज्ञान बनकर स्वयंयज्ञ कइलाना है। तबतक उसकी पाठना समष्टिसे होती रहती है। इसलिये कहा है कि समष्टिके आधारसे व्यक्ति रहती है। 'जगत्यां' ससमी विमस्ति है। ससमीका अर्थ 'आधार, आश्रय, निवास' है। जगत्का आधार, जगत्का आश्रय, जगत्को निवास स्थान देनेवाली जगती है। इसलिये जगत्के मर्ममें अग्रांशिक विषयमें बड़ा आदर रखना चाहिये। व्यक्ति सर्वथा समष्टिके आधारसे रहती है, इसलिये व्यक्तिको डाँचत है कि, वह समष्टिके लिये अपने भोगका त्याग करे। यहाँ देखिये इसकी वह तात्कालिक ऐसी बनती है—

- १ व्यक्ति कुटुम्बमें रहती है,
- २ " ग्राममें " "
- ३ " जातीमें " "
- ४ " राष्ट्रमें " "
- ५ जगत्-जगतीमें रहता है
- " जगत्-जगत्यां "

इसीप्रकारे व्यक्ति कुटुम्ब, ग्राम, राष्ट्रके लिये दान करे। जो व्यक्ति के पास धन होगा वह राष्ट्र या नगरके लिये है ऐसा उस व्यक्तिको मानना चाहिये। और त्यागपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिये। व्यक्ति जीवित है इसके जीवनके लिये उसकी आत्मीय, उसके राष्ट्रमें, उसके ग्राममें और कुटुम्बमें बहुत कुछ साक्षात् अवयवा परंपरवा दान किया है। यह कर्मा व्यक्तिपर है, इसको उत्तम रीतिसे उत्तरना चाहिये। यदि व्यक्तिने जाती और राष्ट्रके लिये कुछ भी नहीं किया, तो वह व्यक्ति जाती और राष्ट्रके कर्जमें रही। कर्जमें रहना बुरा है। यद्यपि वह भी धनमें धारण करना चाहिये कि, व्यक्ति जिस कुटुम्बमें रहती है, उस कुटुम्बका भारण राष्ट्रने किया होता है। परंपरवा यह ऋण कुटुम्बपर रहता है। इस सब व्यवहारका विचार करके वेदने संक्षेपमें कहा है कि (जगत्यां जगत्) समष्टीके आचारसे व्यक्ति है। व्यक्तिका जीवन समाजके आश्रयसे है। इसलिये व्यक्तिके पासका धन समाजका धन है। (कस्य प्रजापते धनं) प्रजाका पाठन करनेवालेका धन है। इसका यह भाव है। प्रजापतिका धन इसका अर्थ ही प्रजाका धन है, समष्टिका धन है, जगतीका धन है। संभूतिका धन है।

व्यक्ति समाज सेवा करे

शिष्य गुरुके आश्रममें रहता है, बाळक माता पिताके आश्रयसे रहता है। इसलिये शिष्यके लिये गुरु और बाळकके लिये मातापिता संसेष्य हैं। इसी तरह व्यक्ति समाज और राष्ट्रके आश्रयमें रहती है, इसलिये व्यक्तिके लिये समाज और राष्ट्र संसेष्य है, पूरय है। इस कारणसे ही कहा है कि धन प्रजापतिका है, किसी एक स्थानका नहीं। धन प्रजाके हितके कार्योंमें खर्च होना चाहिये, किसी व्यक्तिके उपयोगके लिये नहीं। 'जगतीके आश्रयसे जगत् रहता है' ऐसा कहनेसे व्यक्तिका गौरव और समष्टिका

मुख्यत्व सिद्ध होता है, जिससे यह सब आचार स्वयं प्रकट होता है।

पाठक यहां देखें कि वेदके एक वचनका आशय दूसरे वचनके साथ किस तरह मिलता है और किस तरह बाधक न होते हुए परिपोषकही होता है। पाठक यहां देखें कि वेद व्यक्तिकी स्वतंत्रताको समाजके हितार्थ अर्पण कर रहा है।

आज प्रत्येक समाजमें व्यक्तिका धन व्यक्तिके पास ही बंद रहता है। यद्यपि सरकार अनेक करोंके रूपसे उस धनका बहुतसा भाग ले लेती है, तथापि व्यक्तिके पास धन संग्रह बढता जाय और उस कारण दूसरी व्यक्तियों तद्वेक्षया निर्धन रहें, ऐसी ही अर्थ व्यवस्था आज है। इस कारण समाजमें जो अस्वस्थता बढ़ रही है, वह नाना प्रकारके भिन्नताओंको निर्माण करती है और इस हेतुसे सर्वत्र अशांति फैल रही है। यदि यह अर्थव्यवस्था इस वैदिक सिद्धान्तके अनुसार बन जाय, तो सब लोग वहीं अर्पण सुखका लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

सर्वमेधमें सर्वस्वका अर्पण

प्राचीन समयमें अनेक प्रकारके यज्ञ किये जाते थे, उनमें एक 'सर्वमेध' यज्ञ होता था। इसमें अपना सब धन जनताके हितके लिये दिया जाता था। जो इस यज्ञको करते थे, वे भवहीन जैसे बन जाते थे। सम्राट् भी दूसरे जिनसे मिष्टीके पात्र बर्तने लगते थे। ऐसे यज्ञका उद्देश्य इतना ही था कि किसी एक व्यक्तिके पास धन संग्रह न हो, धन जनताके हित करनेके कार्योंमें लगे। ऐसा आज नहीं होता है। भारत, युरोप अमेरिकामें व्यक्तिके पास धनसंग्रह बहुत हो रहा है। वह अयत्नीय जीवन है। वह पाप हो रहा है। इसीसे दुःख बढ़ रहे हैं। प्रत्येक मानता है कि 'मेरा धन है' कोई ऐसा नहीं मानता कि 'यह सब धन प्रजाका है, इसलिये वह प्रजा पाळकके पास जाना चाहिये।' इस वैदिक सिद्धान्तके न माननेसे बड़ा पाप हो रहा है और बड़ी दुःख बढ़ा रहा है।

बलवान रहेगा, निर्बल नहीं

बहालक वैदिक अर्थव्यवस्थाके मुख्य तत्त्वोंका विवेचन किया। अब इनके स्वामित्वके विषयमें वेद क्या कहता है यह देखना है। वेद कहता है कि—

‘ईशा वास्यं इदं सर्वं यत् किञ्च ।

(वा० यजु० ३-०११)

‘यहां जो भी कुछ है, उस सब पर ईशका स्वामित्व होने योग्य है ।’ यहाँ ईशका ही स्वामित्व होगा । जनीसका यहाँ रहना भी असंभव है । ईश ही यहाँ रहेगा, जनीस नहीं ।

जिसमें ईशान शक्ति रहती है उसको ईश कहते हैं, ‘ईश’ का अर्थ ‘शासन करना, शक्तिमान होना, समर्थ होना, आज्ञा करना है ।’ जो राज्यशासन कर सकता है, जिसमें शासनशक्ति है, जिसमें सामर्थ्य है, जो दूसरों को आज्ञा करके उनसे कार्य ले सकता है वह ईश है । जो राज्य शासन कर नहीं सकता, जिसमें शासन करनेकी शक्ति नहीं है, जो निर्बल है, जिसमें सामर्थ्य नहीं है, जो दूसरों को आज्ञा नहीं कर सकता और उनसे कार्य नहीं करवा सकता, वह ईश नहीं है, वह जनीस है । जनीस ही दास होते हैं । ईश सामर्थ्यवान् होते हैं, स्वामी होते हैं वे भाव्य कहलाते हैं ।

‘ईशा वास्यं इदं सर्वं’ जिसमें ईशान सामर्थ्य है वही इस सबपर शासन कर सकता है । जो ईशान शक्तियुक्त नहीं है वह इस विषयपर शासन नहीं कर सकता । स्वामित्वका यह सिद्धान्त है । सर्वत्र सब देशोंके इतिहास में वही वैदिक सिद्धान्त दिखाई देता है । इसके विपरीत किसी जगह अनुभव नहीं आता । इतना यह सिद्धान्त सार्वभौमिक है ।

‘ईशा वास्यं’ इस वचनमें ‘वास्यं’ किया है । ईश क्या करता है वह इस किया द्वारा बताया है । ‘वास्यं’ में वस् धातु है, इस धातुका अर्थ (वस् निवास) निवास करना, रहना, (वस् आच्छादने) आच्छादन करना, घेरना, कपेटना, (वस् स्तम्भे) स्तम्भ बनाना, सीधा करना, (वस् स्नेह-छेद-अपहरणेणु) प्रेम करना, काटना और अपहरण करना, यह है ।

जो शासक शक्तियान् है वह यहाँ रहता है, इसको घेरता है, इसको सम्भ्रम करता है, अपने विद्वद् हलचल करने नहीं देता, विरोध करनेपर इसको काटता है और इसके घनका अपहरण करता है और यदि जगता पुप रही, तो उसपर

प्रेम भी करता है । ऐसा सामर्थ्यवान् पुरुष इस विश्वमें राज्यशासन करता है । ऐसा प्रभावी और स्वामी होने योग्य है । जो किसी स्थानके स्वामी बने वे इन गुणोंसे युक्त थे । जो इन गुणोंसे हीन हैं वे स्वामी प्रथा शासक होने योग्य नहीं हैं ।

परदेशमें जाकर जिन्होंने वहाँ राज्यशासन किया उनमें ये सामर्थ्य थे । जिनमें ये शक्तियाँ नहीं थी उन्होंने अपना राज्य खो दिया है । इन गुणोंसे जो युक्त होगा वही जनका स्वामी हो सकता है । इन गुणोंसे हीन स्वामी होने योग्य नहीं है । परदेशके लोग यहाँ आकर रहे, यहाँके लोगोंको उन्होंने जेर लिया, अपनी शक्तिये आच्छादित किया, यहाँके लोगोंको उन्होंने स्तम्भ किया, दिलने नहीं दिया, विरोध करनेपर यहाँके निवासियोंका वध किया, कत्तक की, अवादि का अपहरण किया और जो उनके वश हुए उनपर उन्होंने प्रेम भी किया, इसलिये उन परदेशियोंका राज्य-शासन यहाँ हुआ और बढ़ा । जनकी अपेक्षा हमारे अन्दर निर्बलता थी, इसलिये न हम बाहर जा सके और न वहाँ राज्यशासन कर सके । इसका कारण अपनी निर्बलता है । सभी देशोंके इतिहासोंमें यह चेष्टा सिद्धान्त स्पष्ट रूपसे दिखाई देता है । इसलिये यह त्रिकांशावधित सत्य है ।

ईश यह होता है कि जिसमें ईशान शक्ति है । राज्य-शासनके मुख्य स्थानपर अथवा छोटे छोटे अधिकारियोंके स्थानोंपर ऐसे ईशान शक्तिकाले पुरुषों की नियुक्त करना चाहिये । जिनमें ईशान शक्ति नहीं है, ऐसे अधिकारी होंगे तो राज्यशासन सिधिल हो जायगा और गुणोंकी प्रबलता बहेगी ।

‘यत् किञ्च सर्वं ईशा वास्यं’ जो भी कुछ यहाँ है वह सब ईशान शक्ति जिनमें है उसीके अधीन रहने योग्य है । उसीके आधीन रहेगा । उसी सामर्थ्यवान्का प्रभुत्व सर्वत्र होगा । यह प्रभुत्वका नियम है । यह नियम अटल है । किसी समय राज्यव्यवस्था में निर्बल पुरुष विमर्ज होता है, उसके आधीन राज्य आया तो सब शासन व्यवस्था सिधिल हो जाती है । इसलिये समर्थ और ही स्वामी होने योग्य है ।

इस समयतकके विवेचनसे निम्नलिखित सिद्धान्त प्रस्थापित हुए हैं—

१ ईशा वास्यं इदं सर्वं यत् किञ्च— यहाँ जो भी कुछ है उसपर ईशान शक्तिवालेका ही अधिकार रहेगा,

२ जगत्यां जगत्— समष्टिके आधारे से चिन्तित रहती है, इसलिये व्यक्ति को उचित है कि वह—

३ तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः— अपने पासके धनका दान करके भोग करे,

४ मा गृध्राः— धनका लोभ न करे, लोभ छोड़ देवे,

५ कस्य सिद्ध्य धनम् ?— धन किसका है इसका विचार कर और जाने कि (कस्य प्रजापते धन) प्रजापादकका धन है। किसी व्यक्तिको धन नहीं है। इसका उल्लेख रहे।

यह सब मन्त्र इस तरह है—

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च, जगत्यां जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, मा गृध्राः, कस्य सिद्ध्यन्धम्।

का० यजु० ४०:१; वा० यजु० ४०:१ ईशा० ६

यह मन्त्र अर्थसिद्धान्त और स्वामित्वके सिद्धान्तका प्रतिपादन करता है। इस मन्त्रके प्रत्येक पदका इसका महत्व है कि कोई पद उसके नियत स्थानसे हटाया नहीं जा सकता। प्रत्येक पद अपने स्थानपर विशेष महत्त्व रखता है। अर्थ सिद्धान्तपर इस समय बड़े प्रबल डिसे मिळते हैं और स्वामित्वके विषयमें भी बड़ा वाह्यत्व है। पर हउनेसे थोड़े शब्दोंमें यहाँ जो अर्थ रखा है वह वेदकी भाँतीमें ही देखा जा सकता है।

शरीरमें राष्ट्र

शरीर भी एक बड़ा भारी राष्ट्र है। इसमें ३३ करोड़ अणुजीव रहते हैं, उनमेंसे प्रत्येक स्वतन्त्र रीतिसे जन्मता, रहता और मरता है। इनके संघ होते हैं। इस राष्ट्रकी 'देवानां देवयजमं कुदसेन' देवोंके देव यज्ञ करनेका यह पवित्र क्षेत्र करने कहा है। यह पवित्र क्षेत्र है। यहाँ देव भाकर रहते और ली वर्ष यज्ञ करते हैं। यहाँ इस क्षेत्रका राजा 'आत्मा' है जिसको जीवात्मा कोहते हैं। इसके साथ तैत्तिरीय ब्रह्मदेव आते हैं और एक एक इन्द्रिय और अवयवके अधिकारी होकर कार्य करते हैं। इस राष्ट्रके तैत्तिरीय प्रांत हैं और उनमें ही यहाँ प्रांतधिकारी हैं। इस तरह यह विज्ञात राष्ट्र है। इस राष्ट्रकी राजसभाएँ दो हैं, मनीषा

और प्रज्ञा ये इनके नाम हैं। आत्माका अनुशासन यहाँ चलता है। काम क्रोधादि राक्षस इस राष्ट्रपर हमला करते हैं, इसपर वे कब्जा करना चाहते हैं। आत्माको इसकी सुरक्षा करनी चाहिये और शतसांख्यसीक यज्ञ निर्दिष्टतया समाप्त करना चाहिये। बाहरके राष्ट्र जैसा ही यह शरीरके अन्दरका राष्ट्र है।

यह मंत्र प्रत्येक मनुष्य अपने अन्दर बाह्यकर देखनेका ध्यान करे। (ईशा वास्यं इदं सर्वं) में इस शरीरका ईश हूँ, मैं यहाँ इस शरीरमें रहता हूँ, निवास करता हूँ, अपनी आत्मशक्तिले मैं इस शरीरको चेरता हूँ, आच्छादित कर रहा हूँ। शरीरपर प्रेम करता हूँ, फोड़े फुलसी होनेपर इसको काटता हूँ, उस शरीरपर स्वाभित्व करता हूँ, इस शरीरको नियममें रखता हूँ, जो काम केना चाहता हूँ मैं केना हूँ। मेरी इच्छासे इस शरीरमें सब कार्य होते रहते हैं। न होने का तो मैं अपनी इच्छासे शरीरसे हट कर्य करवाता हूँ। मैं इस शरीरका शासक हूँ। जो इस शरीरमें इन्द्रिय अवयव अवयवा भंग हैं, ये सब मेरी इच्छासे अवयवा मेरी शक्तिले कार्य कर रहे हैं। मैं अपनी शक्तिका प्रभाव प्रत्येक अवयवपर रखता हूँ, अपनी इच्छासे यहाँ कार्य करवाता हूँ। मेरी इच्छाके प्रतिकूल यहाँ कुछ भी नहीं हो सकेगा।

(जगत्यां जगत्) इस शरीरकी समष्टिके आश्रयसे प्रत्येक इन्द्रिय और अवयव रहते हैं। इसलिये प्रत्येक अवयवको उचित है कि वह संपूर्ण शरीरके कल्याणके लिये ही कार्य करता रहे। कोई अवयव कभी ऐसा कार्य न करे कि जिससे शरीरपर आपत्ति आजाय। प्रत्येक अवयव अपनी पराकाष्ठा करे और संपूर्ण शरीरका कल्याण होनेके लिये ही कार्य करे क्योंकि संपूर्ण शरीरकी सुस्थितिमें ही प्रत्येक इन्द्रिय तथा अवयवकी सुस्थिति सुस्थिर रहनेवाली है।

प्रत्येक इन्द्रिय तथा अवयव पृथक् स्वतन्त्र नहीं है। शरीरका वह भंग है। भंगको उचित है कि वह भंगीकी सुस्थितिके लिये अपनी पराकाष्ठा करे। प्रत्येक इन्द्रिय अपने सुस्थिके लिये ही तत्पर रहने लगा और संपूर्ण शरीरके स्वास्थ्यके लिये उसमें यत्न नहीं किया, तो शरीरका स्वास्थ्य बिगड़ जायगा, उससे जैसी शरीरकी हानि है वैसी ही उस स्वार्थी सुस्थिच्छु अवयवकी भी हानि है। इसलिये प्रत्येक अवयवको उचित है कि वह सब शरीरके हितके लिये अपने

सुखका त्याग करे। (त्यज्येन भुञ्जीथाः) अपने सुखका त्याग करके सब शरीरके स्वास्थ्यकी सुरक्षाके लिये जितना योग्य और आवश्यक है उतना ही भोग करे। वह संयम पूर्वक भोग होगा। शरीरकी स्वस्थता रखनेके लिये जो किसी इन्द्रियकी आप्रिय भी लगता होगा, वह उस इन्द्रियको करना ही पड़ेगा। उदाहरणार्थ व्यायाम प्राणायाम करना। इन्द्रियाँ आकृष्टमें रहना चाहती हैं, पर शरीरके स्वास्थ्यके लिये अवश्योंको समयपर स्वाभाव्य करना ही चाहिये। यही इन्द्रियोंका त्याग है। प्रत्येक इन्द्रिय अपने प्रिय विषयके पीछे ही न पड़े, उससे शरीरपर आपत्ति भाजावगी। यहाँ इन्द्रियका संयम इष्ट है। शरीरके लिये, मारीके लिये भक्षण का वह त्याग है। ऐसा त्याग करना अत्यंत आवश्यक है।

(मा शुचः) प्रत्येक इन्द्रिय अपने प्रिय विषयमें इतना आसक्त न हो कि जिससे शरीरपर ही आपत्ति आजाय। प्रत्येक इन्द्रिय अपने विषयके रसका विवेक भोग करनेमें न फंसे। शरीरकी सुरक्षितिके लिये अपने भोगकी काळज कम करे। काळजमें न फंसे। (कस्य दिवन् धनं) जन किसका है, धन्यता किसकी हो? प्रत्येक इन्द्रियकी व्यक्तित्वः सोभा बडे अथवा सब शरीरकी संपूर्णतः सोभा बडे इसका विचार हो। यहाँ जो शरीरमें सोभा और धन्यता है वह सब शरीरकी बढनी चाहिये। एक एक इन्द्रिय अपने अपने विषयमें रस लेनेके लिये अपनी क्षति बढावे तो सब शरीरपर आपत्ति आ जावगी। इसलिये यहाँकी सब सोभा तथा धन्यता सबकी मिश्रकर होनी चाहिये सब शरीरकी होनी चाहिये। मैं आत्मा इस शरीरका प्रजापति हूँ, मेरी शक्तित्व तथा मेरी क्षोमासे यहाँकी क्षोमा बढती है। यह जानकर आत्माका अनुशासन यहाँ हो और किसी क्षत्रु रूप काम क्रोध लोभ मद मत्सर आदि क्षत्रुओंका शासन यहाँ कभी न हो।

जो मंत्र आत्मपरक होते हैं वे अपने शरीरमें घटाने चाहिये, जो साक्षात् आत्मा परक नहीं हैं वे भी कुछ हेर नैसर्ग अपने शरीरमें घटावे आ सकते हैं। पर जो साक्षात् आत्माका वर्णन करते हैं वे तो अवश्य घटाने चाहिये। इस घटानेके समय अर्घकी दृष्टिसे किसी समय कुछ न्यूनता भिन्न करना आवश्यक भी होता है।

इच्छासे इष्ट परिणाम

अपने शरीरमें वेदमंत्रोंको घटानेसे अपने शरीरके स्वास्थ्यके विषयमें बड़ा काम प्राप्त होता है। अपने शरीरमें अपने मनकी इच्छा शक्तित्वसे इष्ट परिणाम लया जा सकता है। इस कार्यके लिये मनुष्यकी इच्छा शक्ति प्रबल करनी चाहिये। इच्छा शक्तित्वसे विकलण हेरफेर शरीरमें होते हैं। 'मैं बीमार हो जाऊँगा' ऐसा माननेसे शरीरमें बीमारी उत्पन्न होनेकी संभावना रहती है। इसी तरह 'मुझे कभी बीमारी नहीं होगी, अथवा इस आयी बीमारीसे मैं जीव बचूँगा हो जाऊँगा,' ऐसे आरोग्यस्य विचार मनमें स्थिर होनेसे मनुष्य नीरोग हो सकता है, अथवा रोग होनेपर उसको अतिशीघ्र दूर करना भी संभव हो सकता है। इस तरह इष्ट परिणाम अपने विचारोंके प्रभावसे शरीरपर हो सकता है। आरोग्य प्राप्त करना अथवा रोगी स्थितिकी निर्मिति करना यह बहुत अंशसे अपने मनपर अवलम्बित है। मात्स चिकित्साका यह बीज है। अपने शरीरपर वेद मंत्रोंको घटानेसे वह काम होता है। मैं इस शरीरका शासक हूँ। मेरा नियत किया अनुशासन ही यहाँ चलेगा। दूसरे किसीका अनुशासन यहाँ नहीं चलेगा। ऐसा दृढ विश्वास होनेसे अपने शरीरमें अपनी सदृष्टतासे यथेष्ट इष्ट परिणाम निर्माण किया जा सकता है।

आरोग्य प्राप्त करनेका यह सुगम उपाय है। इसलिये अपने मनमें सदा शुभ विचार ही रहेंगे ऐसा करना चाहिये। कुछ विचारोंको अपने मनमें आने देना उचित नहीं है। मनके शुभ विचारोंसे शुभ परिणाम और अशुभ विचारोंसे शरीरपर अनिष्ट परिणाम होता है।

(१) मैं यहाँका—इस शरीरका ईश हूँ, (२) यहाँ इस शरीरमें जो कुछ है उसपर मेरा अनुशासन चलेगा, (३) यहाँ इस शरीरमें सब शरीरके आश्रयसे सब इन्द्रियाँ हैं, इसलिये इन्द्रियोंको सब शरीरका स्वास्थ्य रखनेके लिये यत्नवान होना चाहिये, अपने इन्द्रियोंके भोगोंपर संयम रखना चाहिये, (४) संयमपूर्वक त्यागसे भोग करना चाहिये, (५) भोग काळसा क्रोधी चाहिये। (६) सब शरीरका मिश्रकर दित होनेके लिये यत्न करना चाहिये।

संक्षेपसे शरीरपर घटानेके लिये इस मंत्रसे यह आक्षेप केना योग्य है। सामाजिक और राष्ट्रीय बोध इससे पूर्व

बताया हो, है। उससे (१) अवैयवस्था और (२) स्वाभिव्यक्त सिद्धान्तके विषयमें बहुत जोध भिन्न सकता है।

स्वयं शासन

वैदिक समय स्वयं अनुशासनका समय था। जनता ही स्वयं अपना शासन करती थी। संरक्षण दण्ड तथा अधिकारियोंको विशेष कार्य करना नहीं पड़ता था। प्रजाको स्वयं अनुशासित रहनेकी सुविधा ही जाती थी।

वैदिक राज्यशासनमें जनताको स्वयं अनुशासनशील बनाना मुख्य है। किसी राष्ट्रीय सरकार विशेष कर धनी लोगोंपर लगाकर करोड़ों रु. राष्ट्रीय धन कोषमें जमा कर सकती है। परंतु लोग ही स्वयं प्रवृत्तिसे 'अपना धन व्यक्तिका नहीं है वह सब जनताकी भकाईके लिये है'

ऐसा मानकर प्रजापति संस्थाके अन्त्यक्षके पास काकर अपना धन दें यह जनताकी आप्रतिका विशेष कष्ट होगा।

ईशान शक्तिसे जो विशेष योग्य होगा उसको शासन पर नियुक्त करना, व्यक्ति सम्मानके लिये है, अतः व्यक्तिके योगोंपर स्वयं संयम रखकर स्वयं ही स्वागते भोग भोगना स्वयं लाभका त्याग करना और सब धन संपूर्ण जनताका है ऐसा मान कर अपना धन जनताकी भकाईके लिये स्वयं स्वीकृतिसे अर्पण करना यह वैदिक जीवनके स्वयं शासनका स्वरूप है।

ऐसी स्वयं अनुशासनशील अपनी प्रजा बने और परम कल्याण अपने अनुशासनसे प्राप्त करे, ऐसा सबको प्रबल करना चाहिये।

प्रश्न

"वैदिक अर्थव्यवस्था और स्वाभिव्यक्ता सिद्धांत" आपने पठ लिया होगा। ये विषय वेबल पढ़नेके ही नहीं हैं, सूक्ष्मदर्शीसे मनन करनेके हैं। वैदिक सिद्धांतोंको व्यक्तिके तथा समाजके जीवनमें लागू करना चाहिये। यह सूक्ष्म मननसे ही हो सकता है। इस निबंधमें हम प्रश्नोंके उत्तर हैं—

- १ विष्णुके पास महाकदमी है इसका भाव क्या है?
- २ समाजवादी और साम्यवादी क्यों युद्ध करते हैं?
- ३ धन किसका है? धनका सच्चा स्वामी कौन है?
- ४ क्या निबंधका धन है?
- ५ 'सुखीरां रयि' इस वेदमंत्रका भाव क्या है?
- ६ 'कः' का अर्थ क्या है?
- ७ 'स्वित्' का भाव क्या है?
- ८ क्या धन युद्धका कारण है?
- ९ वेदमें युद्धके लिये महत्त्वके कौनसे शब्द हैं?
- १० क्या धनके बंटवारा करनेमें हानका होता है?
- ११ हम 'वह धन मेरा है' ऐसा कहते हैं, क्या यह सत्य नहीं है?
- १२ प्रजापतिका क्या कष्ट हो?
- १३ क्या प्रजाका हित मुख्य है?
- १४ सरकार 'कर' केली है, उसका उत्तर क्या है?
- १५ हम क्यों लाभ छोड़ें?

- १६ क्या मनुष्य भोगके बिना जीवित रह सकता है?
- १७ धन बहके लिये है इसका भाव क्या है?
- १८ भोगसे भोग और स्वागते भोगमें कौन हितकर है?
- १९ दान और भोगका उपयोग क्या है?
- २० व्यक्ति स्वतंत्र है वा समाजका भंग है?
- २१ भंगीके लिये भंगको क्या करना चाहिये?
- २२ राजा और प्रजामें मुख्य और गौण कौन है?
- २३ क्या समाजके आचारके बिना व्यक्ति उच्छ हो सकता है?
- २४ व्यक्ति समाजकी सेवा क्यों करे?
- २५ 'सर्वमेध' शब्दका रहस्य क्या है?
- २६ बलवान और निबंद्धमें कौन अग्र है?
- २७ अपने शरीरमें राष्ट्र किस तरह देखा जाता है?
- २८ मानस शक्तिके शरीरपर किस तरह परिणाम होता है?
- २९ हृत्कलशितसे शरीरमें काम किस तरह होते हैं?
- ३० क्या अपनी मानस शक्तिके अपने शरीरमें हानि भी हो सकती है? हानिको किस तरह टाक सकते हैं?
- ३१ शरीरमें स्वरस्य और राष्ट्रमें स्वरस्यका भाव क्या है?
- ३२ कौन शासक होने योग्य है और कौन नहीं?

हम प्रश्नोंके उत्तर अपनी कल्पनासे, नये प्रमाण लेकर देनेका बल करें।

उपनिषदोंको पढिये

निम्नलिखित उपनिषद् तैयार हैं—

१ ईश उपनिषद्	मूल्य २) डा. व्य. ॥)
२ केन उपनिषद्	„ १॥) „ ॥)
३ कठ उपनिषद्	„ १॥) „ ॥)
४ प्रश्न उपनिषद्	„ १॥) „ ॥)

अन्य उपनिषद् छप रहे हैं ।

इन उपनिषदोंमें मनुष्योंके जीवनमें लाने योग्य, जीव नका सुधार करनेवाला तथा जीवनमें दिव्य भाव बढ़ानेवाला तत्त्वज्ञान है। इसको व्यक्तिके तथा राष्ट्रके जीवनमें किस तरह लाया जा सकता है, इसी बातपर नया प्रकाश इस व्याख्यानमें डाला गया है। वेद तथा उपनिषद् विवादके ग्रंथ नहीं हैं। वे जीवनको दिव्य जीवन बनानेवाले तत्त्वज्ञानके ग्रंथ हैं। सामूहिक रूपसे यह तत्त्वज्ञान मानवी-जीवनमें लाना चाहिये। इस तत्त्वज्ञानकी बुनीयादपर हमारा समाज और हमारा राष्ट्र तथा उसका राज्यशासन चलना चाहिये। इस सबका सुबोध विवरण पाठक इन ग्रंथोंमें देखेंगे जो इनको पढ़ेंगे।

स्वाध्याय-मण्डल, 'ज्ञानन्दाश्रम'

किल्ला-पारडी (जि. घुरत)

वर्चःपाति सूक्त ।

अथर्व० का० ३।१२

(ऋषिः वसिष्ठः । देवता—वर्चः, बृहस्पतिः, विश्वेदेवा)

१	हस्तिवर्चसं प्रथत्तां बृहद् यशो अदित्या यत् तन्वः ।	
	तत् सर्वं समदुर्मह्यमेतद् विश्वे देवा अदितिः सजोषाः	९३०
२	मित्रश्च वरुणश्चेन्द्रो रुद्रश्च चेततु ।	
	देवासो विश्वधायसस्ते माञ्जन्तु वर्चसा	९३१
३	येन हस्ती वर्चसा संवभूव येन राजा मनुष्येष्विप्सवः ।	
	येन देवा देवतामग्र आयन् तेन मामद्य वर्चसाग्ने वर्चस्विनं कृणु	९३२

महाचारी होते हैं। वैदिक धर्मियोंको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि ऐसे राज्य इस भूमंडलपर स्थापित हों और सर्वत्र महाचर्यका वायुमंडल फैले। इसके नंतर इन्द्र शब्दको तीसरा अर्थ परमात्मा है। वह परमात्मा तो पूर्णमहाचर्यका परम आवरण है, इसकी भक्ति और उपासनासे कामात्मिका क्षमन होता है। सब ऋषियुनि और योगी इसी परमात्म भक्ति की साधनासे मनः संयम द्वारा कामात्मिका क्षमन करके अमर हो गये।

इस प्रकार उपायका वर्णन इस सूक्तमें किया है। यह सूक्त अत्यन्त महत्त्वका है। इसका पाठ “ बृहच्छान्तिगण ” में किया है। सचमुच यह सूक्त बृहती शान्ति करनेवाला ही है। जो पाठक इसके अनुष्ठानसे इस शान्ति की साधना करेंगे वेही धन्य होंगे।

[१] (९३०) (यम् अदित्याः तन्वः) जो अदितिके शरीरसे (संवभूव) उत्पन्न हुआ है वह (हस्तिवर्चसं बृहद् यशः) हाथीके बलके समान बड़ा यश (प्रयत्ना) फैले। (तत् पतत्) वह यह यश (सर्वे सजोषाः विश्वे देवाः अदितिः) सब एक भगवाले देव और अदिति (महां सं बतुः) मुझे देते हैं।

जो मूल प्रकृति के अंदर बल है, जो हाथी आदि पशुओंमें आता है, वह बल मुझमें आवे, सब देव एक मतसे मुझे बल देवें।

३६ (वसिष्ठ)

[२] (९३१) (मित्रः च वरुणः च इन्द्रः च रुद्रः च) मित्र, वरुण, इन्द्र और रुद्र (चेततु) उत्साह देवें। (ते विश्वधायसः देवाः) ये विश्वके धारक देव (वर्चसा मा अञ्जन्तु) तेजसे मुझे युक्त करें।

मित्र वरुण इन्द्र और रुद्र ये विश्वके धारक देव मुझे उत्साह देवें, शान देवें और मुझे तेजसे युक्त करें।

[३] (९३२) (येन वर्चसा हस्ती संवभूव) जिस तेजसे हाथी उत्पन्न हुआ है, और (येन मनुष्येषु अप्सु च अन्तः राजा सं वभूव) जिस तेजसे मनुष्योंमें और जलोंके अन्दर राजा हुआ है, और (येन देवाः अग्ने देवतां आयन्) जिस तेजसे देवोंने पहले देवत्व प्राप्त किया, (तेन वर्चसा) उस तेजसे हे अग्ने ! (मां अद्य वर्चस्विनं कृणु) मुझे आज तेजस्वी कर।

जिस बलसे हाथी सब पशुओंमें बलवान् हुआ है, जिस बलसे मनुष्योंके अंदर राजा बलवान् होता है और भूमि तथा जल पर भी अपना शासन करता है, जिस बलसे पहले देवाने देवत्व प्राप्त किया था, हे तेजके देव ! वह बल आज मुझे प्राप्त होने।

- ४ यत् ते वर्चो जातवेदो बृहद् भवत्याहुतेः ।
यावत् सूर्यस्य वर्च आसुरस्य च हस्तिनः ।
तावन्मे अश्विना वर्च आ धर्ता पुष्करस्रजा ९३३
- ५ यावच्चतस्रः प्रादिशश्चक्षुर्यावत् समश्नुते ।
तावत् समैविन्द्रियं मयि तद्वस्तिवर्चसम् ९३४
- ६ हस्ती मृगाणां सुषदाप्रतिष्ठावान् बभूव हि ।
तस्य भगेन वर्चसामिपिञ्चामि मामहम् ९३५

[४] (९३३) हे (जातवेदः) जातवेद ! (ते यत् वर्चः आहुतेः बृहद् भवति) तेरा जो तेज आहुतियोंसे बड़ा होता है (यावत् सूर्यस्य, आसुरस्य हस्तिनः च वर्चः) और जितना सूर्यका और आसुरी हाथी [मेघ] का बल और तेज होता है, (पुष्करस्रजौ अश्विनौ) पुष्पमाला धारण करने-वाले अश्वि देवो ! (तावत् वर्चः मे आधत्तां) उतना तेज मेरे लिये धारण कीजिये ।

हे अने हुएको आननेवाले देव ! जो तेज अग्निमें आहुतिय, देनेसे बड़ता है, जो तेज सूर्यमें है, जो आसुरोंमें तथा हाथीमें या भेड़ोंमें है, हे अश्विदेवो ! वह तेज मुझे दीजिये ।

[५] (९३४) यावत् (चतस्रः प्रविशः) जितनी दूर चारों दिशाएँ हैं, (यावत् चक्षुः समश्नुते) जितनी दूर दृष्टि फैलती है, (तावत् मयि तत् हस्तिवर्चसं इन्द्रियं) उतना मुझमें वह हाथीके तमाम इन्द्रियोंका बल (सं पेतु) इकट्ठा होकर मिले ।

चार दिशाएँ जितनी दूर फैली हैं, जितनी दूर मेरी दृष्टि जाती है, उसनी दूरतक मेरे सामर्थ्यका प्रभाव फैले ।

[६] (९३५) (हि सुषदां मृगाणां) जैसा अच्छे धैठनेवाले पशुओंमें (हस्ती अतिष्ठावान्) (भूव) हाथी बड़ा प्रतिष्ठावान् हुआ है, (तस्य भगेन वर्चसा) उसके पेशवर्ष और तेजके साथ ' अहं मां अभिपिञ्चामि ' मैं अपने आपकी अभि-दिष्ट करता हूँ ।

जैसा हाथी पशुओंमें बड़ा बलवान् है, वैसा बल और ऐश्वर्य मैं प्राप्त करता हूँ ।

शाकभोजनसे बल बढ़ाना ।

शरीरका बल, तेज, आरोग्य, वीर्य आदि बढ़ानेके संबंधका उपदेश करनेवाली यह सूच है । प्राणियोंमें हाथीका शरीर (हस्तिवर्चसं । मं० १) बड़ा मोटा और बलवान् भी होता है । हाथी शाकाहारी प्राणी है, इसीका आदर्श लेते यह लिखा है, सिंह और व्याघ्रका आदर्श लिया नहीं । इससे सूचित होता है कि मनुष्य शाक मोती रहता हुआ अपना बल बढ़ाये और बलवान् बने । वेदकी शाकाहार करनेके विषयकी आज्ञा इस सूच द्वारा अप्रत्यक्षतासे व्यक्त हो रही है, यह बात पाठक यहाँ स्मरण रखें ।

बल प्राप्तिकी रीति ।

" अदिति " प्रकृतिका नाम है, उस मूल प्रकृतिमें बहुत बल है, इस बलके कारण ही प्रकृतिकी " अदिति " अर्थात् " अनन्त " कहते हैं । इस प्रकृतिके ही पुत्र सूर्य चंद्रादि देव हैं, इसी लिये इस प्रकृतिको देव माता, सूर्यादि देवोंकी माता, कहा जाता है । मूल प्रकृतिका ही बल विविध देवोंमें विभिन्न रीतियोंसे प्रकट हुआ है, सूर्यमें तेज, वायुमें जीवन, जलमें शान्ति आदि पुत्र इस देवोंकी अदिति मातासे इनमें आगये हैं । इसलिये प्रथम मंत्रमें कहा है कि " इन सब देवोंसे प्रकृतिका अमर्षाद् बल मुझे प्राप्त हो । (मं० १) " सबसुख मनुष्यको जो बल प्राप्त होता है वह पृथ्वी आप तेज वायु आदि देवोंकी सहायतासे ही प्राप्त होता है, किसी अन्य रीतियोंसे नहीं होता है । यह बल प्राप्त करनेकी रीति है । इन देवोंके साथ अपना संबंध करनेसे अपने शरीरका बल बढ़ने लगता है । जलमें तैरने, वायुमें उड़ने करने अथवा खेलकूद करने, भूपर से शरीरको तपाने अर्थात् शरीरकी चमकीले साथ इन देवोंका सम्बन्ध करनेसे शरीरका बल बढ़ता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि तंग मन्त्रनमें अपने आपको बन्द रखनेसे बल घटता है ।

क्षेत्रबल संवर्धन ।

अथर्व० का० ४।१२

(कृषिः—वसिष्ठः, अथर्वा वा । देवता-इन्द्रः)

१	इममिन्द्र वर्धय क्षत्रियं म इमं विशामेकवृषं कृणु त्वम् ।
निरामित्रानक्षुण्णस्य सर्वास्तान्धयास्मा अहमुत्तरेषु	९३६
२	एमं भज ग्रामे अश्वेषु गोषु निठं भज यो अमित्रो अस्य ।
वर्ष्म क्षत्राणामयमस्तु राजेन्द्र शत्रुं रन्धय सर्वमस्मै	९३७
३	अयमस्तु धनपतिधनानामयं विशां विष्पतिरस्तु राजा ।
अस्मिन्निन्द्र महि वचांसि धेह्यवर्चसं कृणुहि शत्रुमस्य	९३८

द्वितीय मंत्र कहता है कि “ (मित्र) सूर्य, (वरुणः) जलदेव, (इन्द्रः) विष्णु, (रुद्रः) अग्नि अथवा वायु ये विध-धारक देव मेरी शक्ति बढ़ावे । ” (मं० २) यदि इनके जीवन-संपूर्ण अमृत प्रवाहोंसे अपना संबंधही टूट गया तो ये देव हमारी शक्ति कैसे बढ़ावेंगे ! इसलिये बल बढ़ानेवालोंकी उचित है कि वे अपने शरीरकी चमड़ीका संबंध इन देवोंके अमृत प्रवाहोंके साथ योग्य प्रमाणसे होने दें । ऐसा करनेसे इनके अवरुद्ध अचूत रस शरीरमें प्रविष्ट होगा और बल बढ़ेगा ।

अन्य मंत्रोंका आशय स्पष्टही है । मरियल और बलवान होनेका मुख्य कारण यहां इस सूत्रने स्पष्ट कर दिया है । जो पाठक इस सूत्रके उपदेशके अनुसार आचरण करेंगे वे निःशुद्ध बल, वीर्य, दीर्घायु और आरोग्य प्राप्त करेंगे ।

[१] (९३६) हे इन्द्र ! तू (मे इमं क्षत्रियं वर्धय) मेरे इस क्षत्रियको बढ़ा, और (मे इमं विशां एकवृषं त्वं कृणु) इस मेरे इस क्षत्रियको प्रजाओंमें अद्वितीय बलवान् तू कर । (अस्य सर्वान् अमित्रान् निरक्षुण्णि) इसके सब शत्रु-ओंको निर्बल कर और (अहं उत्तरेषु) मैं-श्रेष्ठ मैं-श्रेष्ठ इस प्रकारकी स्पर्धामें (तान् सर्वान्) उन सब शत्रुओंको (अस्मै रन्धय) इसके लिये नष्ट कर ।

हे प्रभो ! इस मेरे राष्ट्रमें जो क्षत्रिय हैं उनके क्षेत्रतेजको बढ़ा और इस राजाको सब प्रजाजनोंमें अद्वितीय बलवान् कर ।

इस हमारे राजाके सब शत्रु निर्बल हो जायें और सब स्पर्धाओंमें इसके लिये कोई प्रतिपक्षी न रहे ।

[२] (९३७) (इमं ग्रामे अश्वेषु गोषु आभज) इस क्षत्रियको ग्राममें तथा घोड़ों और गौवोंमें योग्य भाग दे । (यः अस्य अमित्रः तं निः भज) जो इसका शत्रु है उसको कोई भाग न दे । (अयं राजा क्षत्राणां वर्ष्म अस्तु) यह राजा क्षेत्रगुणोंकी मूर्ती होवे । हे इन्द्र ! (अस्मै सर्वं शत्रुं रन्धय) इसके लिये सब शत्रु नष्ट कर ।

प्रत्येक ग्राममें, घोड़ों और गौओंमेंसे इस राजाको योग्य करभार प्राप्त हो । इसके शत्रु निबल बन जाय । यह राजा सब प्रकार क्षत्र शक्तियोंकी मूर्ति बने और इनके सब शत्रु नष्ट हो जायें ।

[३] (९३८) (अयं धनानां धनपतिः अस्तु) यह सब धनोंका स्वामी होवे (अयं राजा विशां विष्पतिः अस्तु) यह राजा प्रजाओंका पालक होवे । हे इन्द्र ! (अस्मिन् महि वचांसि धेहि) इसमें बड़े तेजोंको स्थापन कर । (अस्य शत्रुं अव-र्चसं कृणुहि) इसके शत्रुको निस्तेज कर ।

इस राजाको सब प्रकारके धन प्राप्त हों, यह राजा सब प्रजा-जनोंका उत्तम पालन करे, इस राजामें सब प्रकारके तेज बड़े और इसके सब शत्रु धीके पड़ें ।

४	अस्मै द्यावापृथिवी भूरि वामं दुहाथां धर्मदुषे इव धेनु । अयं राजा प्रिय इन्द्रस्य भूयात्प्रियो गवामोषधीनां पशूनाम्	९३९
५	युनज्मि त उत्तरावन्तमिन्द्रं येन जयन्ति न पराजयन्ते । यस्त्वा करदेकवृषं जनानामुत राज्ञामुत्तमं मानवानाम्	९४०
६	उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्ना ये के च राजन्प्रति शत्रवस्ते । एकवृष इन्द्रसखा जिगीर्षा छत्रूयतामा भरा भोजनानि	९४१
७	सिंहप्रतीको विशो अन्त्रि सर्वा व्याघ्रप्रतीकोऽव बाधस्व शत्रून् । एकवृष इन्द्रसखा जिगीर्षा छत्रूयतामा सिदा भोजनानि	९४२

[४] (९३९) हे द्यावापृथिवी ! (धर्मदुषे धेनु इव) धारोण वृषदेनेवाली गीर्षाके समान (अस्मै भूरि वामं दुहाथां) इसके लिये बहुत धनादि प्रदान करो । (अयं राजा इन्द्रस्य प्रियः भूयात्) यह राजा इन्द्रका प्रिय होवे तथा (गवां पशूनां ओषधीनां प्रियः) गौ पशु और औषधियोंका प्रिय होवे ।

ये दोनों द्यावा पृथिवी लोक इसको सब प्रकारके धन देवे, यह राजा सबका प्रिय बने । ईश्वर, मनुष्य, पशुपक्षी और औषधियोंके विषयमें भी यह प्रेम रखे ।

[५] (९४०) (ते उत्तरावन्तं इन्द्रं युनज्मि) तेरे साथ श्रेष्ठ गुणवाले प्रभुको मैं संयुक्त करता हूँ । (येन जयन्ति) जिससे विजय होता है और कभी (न पराजयन्ते) पराजय नहीं होता है । (यः त्वा जनानां एकवृषं) जो तुझको मनुष्योंमें अद्वितीय बलवान और (उत मानवानां राज्ञां उत्तमं करत्) मनुष्योंके राज्योंमें उत्तम करे ।

यह राजा ईश्वरके साथ अपना आंतरिक संबंध जोड़ दे, जिससे इनका सदा जय होवे और पराजय कभी न होवे । यह राजा इस प्रकार मनुष्योंमें अद्वितीय बलवान और मनुष्योंके सब राज्योंमें श्रेष्ठ होवे ।

[६] (९४१) हे राजन् ! (त्वं उत्तरः) तू अधिक ऊँचा हो, (ते सपत्नाः) तेरे शत्रु और (ये के च ते प्रति-शत्रवः) जो कोई तेरे शत्रु हैं वे (अधरे) नीचे होवें । तू (एक वृषः) अद्वितीय बलवान, (इन्द्रसखा) प्रभुका मित्र (जिगीर्षान्) जयशाली होकर (शत्रूयतां भोजनानि आभर)

शत्रु जैसा आचरण करनेवालोंके भोजनके साथधन पहा ला ।

यह राजा उँचा बने और इसके सब शत्रु नीचे हों । यह अद्वितीय बलवान, ईश्वरका भक्त और विजयी होकर शत्रुका पराभव करके उनके उपभोगके पदार्थ प्राप्त करे ।

[७] (९४२) (सिंहप्रतीकः, सर्वाः विशः अन्त्रि) सिंहके समान प्रभावशाली होकर सब प्रजाओंसे भोग प्राप्त कर । (व्याघ्रप्रतीकः शत्रून् अव बाधस्व) व्याघ्रके समान बलवान् होकर अपने शत्रुओंको हटादे । (एकवृषः इन्द्रसखा जिगीर्षान्) अद्वितीय बलवान, प्रभुका मित्र, और विजयी बनकर (शत्रूयतां भोजनानि आ भिद्) शत्रुके समान व्यवहार करनेवालोंके भोजनके साथधन छीनकर ले आ ।

सिंह और व्याघ्रके समान प्रतापी बनकर सब प्रजाओंसे योग्य भोग प्राप्त करें और शत्रुओंको दूर करे । अद्वितीय बलवान्, प्रभुका भक्त और विजयी बनकर शत्रुका पराभव करके उनके धन अपने राज्यमें ले आवे ।

स्पर्धा ।

‘ अहं-उत्तरेषु ’ यह शब्द प्रथम मंत्रमें है । यह स्पर्धाका वाचक है । ‘ मैं सबसे ऊँचा हूँकें यह इच्छा प्रत्येक मनुष्यमें रहती है । मैं सबसे आगे बढ़ूँ, मैं सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त करूँ, मैं सबसे अधिक यश, धन प्रभुत्व आदि प्राप्त करके सबसे अधिक प्रतापी गच्छूँ और समर्थ बूँ । यह इच्छा हर-एकमें होती ही है । धर्मभावसे इस इच्छाका उत्तम उपयोग करके मनुष्य उन्नत हो सकता है । इस प्रकार ऊँचा होनेके लिये अपने शत्रुओंसे अपना बल बढ़ाना चाहिये । शत्रुने जितनी

विया, बल, कला और हुनर प्राप्त किया है उससे अपनी विद्या, बल, कला और हुनर बढ़ जानेसे ही मनुष्यकी उन्नति हो सकती है । उन्नतिका कोई दूसरा मार्ग नहीं है ।

यह सूक्त सामान्यतः क्षत्रियोंका यथा बलानेका उपदेश करता है और विशेषतः राजाका बल बढ़ानेका उपदेश दे रहा है । सब जगत्में अपना राष्ट्र अथ स्थानमें रहने योग्य उन्नत करना हर एक राजाका आवश्यक कर्तव्य है । हर एक कार्यक्षेत्रमें जो जो शत्रु हों, उनको नीचे करके अपने राष्ट्रके सीरोंको उन्नत करनेसे एक सिद्धि प्राप्त हो सकती है ।

हर एक मनुष्यकी ऐसी इच्छा होनी चाहिये कि मेरे राष्ट्रके क्षत्रिय वीर बड़े विजयी हों, किसी राष्ट्रके पीछे हमारा राष्ट्र न रहे । वेब कहता है कि ' अहं-उत्तरेषु ' यह मंत्र राष्ट्रके हर एक मनुष्यके मनमें जाग्रत रहे । मैं सबसे आगे होऊँगा, मेरा राष्ट्र सब राष्ट्रोंके अग्र भागमें रहेगा, इसकी सिद्धिके लिये हर एकके प्रयत्न होने चाहिये । प्रत्येक मनुष्य अपने गुण और कर्मकी वृद्धिकी पराकाष्ठा करके अपने आपको और अपने राष्ट्रको उच्च स्थानमें लानेका प्रयत्न करे । यह भाव ' अहं उत्तरेषु ' पदमें है । प्रत्येक मनुष्यमें जिस आनन्देज रहता है उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्रमें भी रहता ही है । इस गुणका उत्कर्ष करना चाहिये, इस गुणके उत्कर्षसे ही शत्रु कम हो सकते हैं ।

राजाको चाहिये कि यह अपने राष्ट्रमें शिक्षाका ऐसा प्रबंध करे कि जिससे सब प्रजा एक उद्देश्यसे प्रेरित होकर सब शत्रु-ओंका पराजय करनेमें समर्थ हो । हर एक कार्यक्षेत्रमें किसी प्रकारकी भी असमर्थता न हो । " विशां एक वृषं कृणु त्वे ! " (मं. १) प्रजाओंमें अद्वितीय बल उत्पन्न करनेवाला तू हो, यह अंदरका तात्पर्य इस मंत्रमें है । यही विजयकी कुंजी है । राजाका प्रधान कर्तव्य यही है कि वह प्रजाओंमें अद्वितीय बलकी वृद्धि करे । यह बल बार प्रकारका होता है, ज्ञानबल, नीतिबल धनबल और कलाबल । यह बार प्रकारका बल अपने राष्ट्रमें बढ़ा बढ़ाकर अपने राष्ट्रको सब जगत्में अग्र स्थानमें लाकर उसे ऊँचे स्थानपर रखना चाहिये, तभी सब शत्रु क्षीन हो सकते हैं । यहां दूसरोंको गिरानेका उपदेश नहीं प्रत्युत अपने राष्ट्रका उद्धार करनेका उच्च उपदेश यहाँ है । दूसरे भी उन्नत हों और हम भी हों । उन्नतिमें स्पर्धा हो, गिरावटकी स्पर्धा न हो । मंत्रका पद ' अहं-उत्तरेषु ' है न कि ' अहं-नीचेषु ' । पाठक इस दिग्भ्रम उपदेशका अवस्थ सनन करें ।

यह सूक्त अर्थात् सरल है और मंत्रका अर्थ और भावार्थ पत्रसे सब आशय मनके सामने खड़ा हो सकता है, इसलिये इसके स्पष्टीकरणके लिये अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है ।

१३६-१ क्षत्रियं वर्धय--क्षत्रिका संवर्धन करो ।

२ सवान् अमित्रान् निरक्षुण्णि-- सब शत्रुओंको बुर करो ।

३ अहमुत्तरेषु सवान् अमित्रान् रण्यय--स्पर्धामें सब शत्रुओंका नाश करो ।

१३७-१ अस्य अमित्रं तं निर्मज-इसके शत्रुको भागने दो ।

२ प्राप्ते अश्वेषु गोषु इमं आभज-- गाँवमें घोड़ों और गौओंमें इसको भाग भिजे ।

३ अयं राजा क्षत्रियाणां वर्धमं अस्तु--यह राजा क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ हो ।

८३८-१ अयं धनानां धनपतिः अस्तु--यह धनोंका पति हो ।

२ अयं राजा विशां विषपतिः अस्तु-- यह राजा प्रजाओंका पति हो ।

३ अस्मिन् महि तर्वांसि धेहि-- इसमें बहुत तेज रखा ।

४ अस्य शत्रून् अवर्चसं कृणुहि-- इसके शत्रु-ओंको निरस्त करो ।

१३९-१ अस्मै भूरि वामं वावापृथिवीं दुहाथां-- इसको बहुत धन वावापृथिवी देवे ।

२ अयं राजा इन्द्रस्य प्रियः भूयात्-- यह राजा इन्द्रको प्रिय हो ।

३ अयं राजा गवां पशूनां ओषधीनां प्रियः भूयात्-- यह राजा गौवाँ, पशुओं और ओषधि-ओंको प्रिय है ।

१४०- येन जयन्ति, न पराजयन्ते, त्वा जनानां मान-वानां राजां एकवृत्तं उत्तमं करत्-- जिससे जय होता है और पराजय नहीं होता, उसके लिये जनों, मानवाँ और राजाओंमें तुझे अद्वितीय उत्तम बलवान् करता हूँ ।

१४१- हे राजन् त्वं उत्तर ते सपत्नाः प्रतिशत्रवः ते अधरे-- हे राजन् ! तू अधिक श्रेष्ठ बन, तेरे शत्रु नीचे हो जाय ।

१४२-१ सिंहप्रतीकः सर्वाः विशाः अजि-- सिंहके समान सब प्रजाओंसे योग्य प्राप्त कर कर प्राप्त कर ।

२ व्याघ्रप्रतीकः शत्रून् अथ बाधस्व-- व्याघ्रके समान शत्रुओंको हटा दे ।

३ एकवृत्तः इन्द्रसखा जिगीवान् शत्रूयतां भोजनावि आसिद्ध- अद्वितीय बलवान् और विजयी होकर शत्रुओंके भोगके साधन छीन कर ले आ ।

अथर्ववेदमें वसिष्ठ ऋषिके सूक्त ।

अथर्ववेद काण्ड १९ तथा २० में वसिष्ठ ऋषिके सूक्त हैं, पर वे सबके सब ऋग्वेदसे ही लिये हैं । वे ये हैं—

१ शं न इन्द्राग्नी	अथर्व	१९।१०।१-१०	ऋग्वेद	७।३।१-१० (१३२-३४१)
२ शं नः सत्यस्य	"	१९।११।१-५	"	७।३।११, ११, १३, १४, १५ (३४३, ३४४, ३४४-३४६)
तद्वस्तुमिवावकणा	"	६	"	५।४।७ *
३ उषा अप स्वसुस्तमः	"	१९।११।१	"	१०।१७।२।४ *
अथा धाजं देवहितं	"	२	"	६।१७।१५ *
४ उतु ब्रह्माण्यैरयत	"	२०।११।१-६	"	७।३।१-६ (२११-२१६)
कजीवी वज्री वृषभः	"	७	"	५।४।४ *
५ बृहस्पते युषामिन्द्र	"	२०।१७।१	"	७।३।१० (७७६)
६ यस्तिग्ममृगो वृषभो	"	२०।३।१-११	"	७।३।१-११ (१७१-१८१)
७ सुभ्येदिमा सवना	"	२०।७।१-२	"	७।३।७-८ (२०८-२०९)
प्र वो महे महिवृषे	"	३	"	७।३।११० (२६३)
८ इन्द्र क्रतुं न आभर	"	२०।७९।१-२	"	७।३।११६-२७ (२९१-२९२)
९ यद्विन्द्र यावत्सर्वं	"	२०।८२।१-२	"	७।३।११८-१९ (२८३-२८४)
१० अध्वर्यवोऽरुणं वृषं	"	२०।८३।१-७	"	७।९।१-७ (७७७-७८३)
११ पिबा सोममिन्द्र मधन्तु	"	२०।११।७।१-३	"	७।३।११-३ (२०९-२१०)
१२ अमित्रा शूर नो नुमो	"	२०।११।११-२	"	७।३।१२१-२३ (२८७-२८८)

इनमें ७ वें मण्डलके जो मन्त्र हैं उनका अर्थ यथास्थान इस पुस्तकमें आ चुका है । जो पाँचवें और छठे मण्डलके जो मन्त्र हैं उनका अर्थ नीचे दिया जाता है ।

ऊपरके मंत्रोंमें सूक्त ३ में (१९।१२।१ में) मंत्र एक ही है, पर नह ऋग्वेदके संवर्त आगिरसके १०।१७२।४ से प्रथमार्थ और ऋ. बार्हस्पत्यो भरद्वाज ऋषिके ६।१७।१५ से द्वितीय अर्थ लेकर वह एक मंत्र बनाया है ।

जो मंत्र ऋग्वेद सप्तम मंडलमें नहीं है उनपर ऐसा * चिन्ह

दिया है । इनके अर्थ नीचे दिये हैं ।

ऋ. ७।३।१५ मंत्र अथर्व १९।११।५ के स्थानपर है, पर इसमें पाठ भेद है—

ये देवानां यज्ञिया यज्ञिमानां । ऋ. ७।३।१५

ये देवानां ऋत्विजा यज्ञिमानां । अथर्व १९।११।५

ऋग्वेदका पद 'यज्ञिया' है और अथर्ववेदका पद 'ऋत्विजा' है । अब ऋ. ७ मण्डलमें न आये मंत्रोंका अर्थ देखिये—

अथर्व० १९।१।६ वासिष्ठ

१ तदस्तु मित्रावरुणा तदग्ने शंयोरस्मभ्यमिदमस्तु शस्तम् ।
अशीमहि गाधमुत प्रतिष्ठा नमो दिवे बृहते सादनाय ॥ ६ ॥ ९४३

अथर्व० १९।११।१ वासिष्ठ

२ उषा अप स्वस्तुस्तमः संवर्तयति वर्तनिं सुजातता ।
अया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः ॥ १ ॥ ९४४

अथर्व० १०।१९।७ वासिष्ठ

३ ऋजीवी वज्री वृषभस्तुरापाद् छुष्मी राजा वृत्रहा सोमपावा ।
युक्त्वा हरिभ्यामुप यासद्वाङ् माध्यन्दिने सवने मत्सदिन्द्रः ॥ ७ ॥ ९४५

॥ इति वासिष्ठ दर्शनम् ॥

[१] ९४३ हे मित्र और वरुण (तत् अस्तु) वह कल्याण हमें प्राप्त हो । हे अग्ने ! (शं-योः तत् इदं शस्तं) शान्ति देनेवाला और दुःख दूर करनेवाला यह प्रशंसनीय ज्ञान (अस्मभ्यं अस्तु) हमें प्राप्त हो । (गाधं उत प्रतिष्ठां अशीमहि) हम गंभीरता और प्रतिष्ठाको प्राप्त करें, (बृहते सादनाय दिवे नमः) बड़े घर जैसे इस धुलोक के लिये नमन करते हैं ।

१ तत् शस्तं अस्मभ्यं अस्तु—वह प्रशंसनीय कल्याण हमें प्राप्त हो ।

२ तत् इदं शंयोः शस्तं अस्मभ्यं अस्तु—वह सब प्रशंसनीय सुखदायी और रोगनिवारक ज्ञान हमें प्राप्त हो

३ गाधं उत प्रतिष्ठां अशीमहि—गंभीरता और प्रतिष्ठा हमें प्राप्त हो

४ बृहते दिवे सादनाय नमः—बड़े दिव्य घर के लिये प्रणाम है ।

[२] ९४४ (सुजातता उषा) उत्तम कुलमें उत्पन्न यह उषा अपनी (स्वस्तुस्तमः अप संवर्तयति वर्तनिं) बहिन रात्रीके अन्धेरके परे हटाती है और मार्गको बताती है । इस उषासे (देवहितं वाजं सनेम) देवोंका हित करनेवाला अश्व तथा बल प्राप्त करेंगे और (सुवीराः शतहिमाः मदेम) उत्तम वीरोंके साथ सौ वर्षतक आनन्द मनायेंगे ।

१ सुजातता तमः अप संवर्तयति—उत्तम कुलीन श्री अन्धकारको दूर करती है और (वर्तनिं) मार्गको बताती है ।

२ देवहितं वाजं सनेम—विधुषोंका हित करनेके लिये आवश्यक बल हम प्राप्त करेंगे । बल प्राप्त करने सज्जनोंका हित करना चाहिये ।

३ सुवीराः शतहिमाः मदेम—उत्तम वीरोंके साथ रहकर हम सौ वर्ष पर्यंत आनन्दपूर्ण जीवन व्यतीत करते रहेंगे ।

[३] ९४५ (ऋजीवी वज्री) सोम जिसको ग्रिय है, वज्र धारण करनेवाला, (वृषभः तुरापाद्) बलवान् त्वरासे शत्रुको दबानेवाला, (छुष्मी वृत्रहा सोमपावा राजा) सामर्थ्यवान् वृत्रका नाश करनेवाला, सोमरस पीनेवाला राजा इन्द्र (हरिभ्यां युक्त्वा) अपने दोनों घोड़ोंको रथके साथ जोड़कर (अवाङ् उप यासद्) हमारे समीप आजावे और (माध्यन्दिने सवने मत्सद्) मध्यदिनके सवनमें आनन्दित हो जावे ।

वीर (वज्री) वज्र धारण करनेवाला, (वृषभः) बलिष्ठ, (छुष्मी) सामर्थ्यशाली (तुरापाद्) त्वरासे शत्रुको दबाने—वाला (वृत्रहा) घेरनेवाले शत्रुको भी मारनेवाला (राजा) उत्तम राज्यशासन करनेवाला हो, वह घोड़ोंको अपने रथको जोते और अपने राज्यमें प्रभुत्व करे ।

यहां वासिष्ठ ऋषिका दर्शन समाप्त हुआ ।

वासिष्ठ ऋषिका परिचय

वासिष्ठ ऋषिकी उत्पत्तिके संबंधमें बृहदेवता ग्रन्थमें इस तरह लिखा है—

तयोरादित्ययोः सखे दृष्ट्वाप्सरससुवर्वाभीम् ।
 रेतश्चस्कंदं तत्कुम्भे न्यपतद्वासतीवरे ७८१
 तेनैव तु मुहूर्तं वीर्यवन्तो तपसिनौ ।
 अगस्त्यश्च वासिष्ठश्च तपशीं संभूतवतुः ७८२
 बहुधा पतितं रेतः कलशे च जले स्थले ।
 स्थले वसिष्ठस्तु मुनिः संभूत ऋषिसत्तमः ७८५
 कुम्भे त्वगस्त्य संभूतो जले मत्स्यो महाद्युतिः ।
 उदियाय ततोऽगस्त्यः शम्यामात्रो महातपाः ७८६
 मानेन संमितो यस्मात् तस्मान्मान्य इहोच्यते ।
 यद्वा कुम्भादपिर्जातः कुम्भेनापि हि मीर्यते ७८७
 कुम्भ इत्यभिधानं च परिमाणाय लभ्यते ।
 ततोऽप्यु गृह्यमाणस्तु वसिष्ठः पुष्करे स्थितः ७८८
 सर्वतः पुष्करे तं हि विश्वेदेवेना आधारयन् ७८९

बृहदेवता ५।७८१-७८९

निरुक्तमें भी है—

तस्या दर्शनाग्निप्रावरणयो रेतश्चस्कंदं ।

निरुक्त ५।११

तथा सर्वातुकर्मणाम्—

मित्रावरणयोर्दीक्षितयोरुर्वशीमप्सरसं दृष्ट्वा
 वासतीवरे कुम्भे रेतोऽपतन्ततोऽगस्त्य-
 वसिष्ठावजायेताम् । सर्वातुकर्मणी १।१६६

“ मित्र और वरुण यह कर रहे थे । उन्होंने यज्ञकी दीक्षा की थी । इतनेमें उर्वशी अप्सरा यज्ञस्थानमें आगई । मित्र और वरुणोंने उसे बड़ा देखा लिया । उनका मन विचलित हो गया और उस कारण उनका वीर्य वासतीवर नामक वरुणप्राप्ति गिर पड़ा । बड़ा वह वीर्य कुछ समयतक रहा । उसी समय उससे अगस्त्य और वासिष्ठ उत्पन्न हुए । ये बड़े तपस्वी तथा विशेष सामर्थ्यवान् थे । यह वीर्य वासतीवर नामक कुम्भमें गिरा, वैशाही वहाके जलमें तथा स्थलमें भी गिर गया था । जो वीर्य

३७ (वसिष्ठ)

भूमि पर गिरा था, उससे महाद्युति वसिष्ठ ऋषिका जन्म हुआ । अगस्त्य ऋषि उस कुम्भमें उत्पन्न हुआ और उस जलमें तेजस्वी मत्स्य उत्पन्न हुआ । महातपस्वी अगस्त्य ऋषि शम्याके समान उत्पन्न हुआ । [शम्या वह खोलक है जो माछीको बैल जोतनेके स्थानपर लगाया होता है । इसकी लंबाई बीस अंगुल होती है ।] अगस्त्य ऋषि जन्मके समय इतना सा था । इसका नाप लिया था इसलिये इसको वहाँ ‘ मान्य ’ कहा गया है । अबवा वह कुम्भसे उत्पन्न हुआ इसलिये कुम्भसे भी उसका परिमाण हुआ । कुम्भ वह भी एक मापनेका साधन है । वहामें जल ले जानेपर वसिष्ठ कमलमें खड़ा रहा और उस कमलकी चारों ओरसे देवोंने सहारा दिया था । ” वहासे निकलनेपर वसिष्ठने बड़ा पत किया ।

यह कथा जैसी यहां लिखी है वैसी ही हुई होगी, ऐसा दीखता नहीं है । क्योंकि उर्वशीको देखते ही मित्र और वरुण इन दो आदिलोंका वीर्य पतन हो जायगा और वह कुम्भमें दृष्टा होगा और वहा इकट्ठा होते ही उस वीर्यसे इन दो ऋषियोंका जन्म होगा, यह ठीक दीखता नहीं है ।

मित्र और वरुण ये दो देव परस्पर वृथक् हैं, ये एक ही नहीं हैं । इसलिये इन दोनोंका वीर्य एक समय ही किसी एक पात्रमें गिरता यह असंभवसा प्रतीत होता है । अतः यह कथा रूपकात्मक होगी । तथापि इसकी पूरी खोज यहां नहीं हो सकती ।

अगस्त्य ऋषि दक्षिण दिशाको निर्भय करनेवाला था । इसने समुद्रके पार भी प्रवास किया था । आज ‘ क्वाबोलिया ’ जिस भूमिभागको कहते हैं, वह ‘ कुम्भज-द्वीप ’ ही है । वहां अगस्त्य गया था । दक्षिणमें आतापी वातापी ये राक्षस प्रवाशियोंका वध करते थे । वहां अगस्त्य गया और इस अगस्त्यको उन्होंने नरमास खिलाया । यह बात अब इसको निदिष्ट हुई तब इसने दाया हाथ अपने पेटपर फिराया और कहा कि इसको तो मैंने हज़म किया है । इस तरह यह अगस्त्य ऋषि वीर

निका था। इसका प्रवास दक्षिण भारत, बाळीद्वीप, जवा, गुमात्रा आदितक हुआ था और वहाँ उन्होंने वैदिकधर्मका मूल प्रचार किया था। वसिष्ठके दुर्दुर्वा भाई ऐसे प्रभावशाली थे।

वसिष्ठके पूर्वज

यहाँ वसिष्ठके पूर्वजोंका विचार करना चाहिये। इसका वंश-
क्रम इस तरह है—

प्रजापति
|
मरीचो
|
ऋषय (इनकी १३ स्त्रियाँ थीं। अदिति, दिति, दनु, तामा, इनायु, सिंदिमा, मुनि, कोषा, विश्वा, वरिष्ठा, सुरभि, निताला, कद्रू। ये दक्षकी पुत्रियाँ थीं और ऋषयके साथ विवाहित हुई थीं)

ऋषयः आदित्य

१३ आदित्य

अस अर्धमा-अंश- “ मित्र-वरुण ”-धाता-विधाता-
[वस्वान्-त्वष्टा-पूषा-इन्द्र-विष्णु]

अर्थात् अपने मित्रावरुण ऋषयके पुत्र हैं। इन मित्रावरुणोंसे पूर्वोक्त प्रकार अगस्त्य और वसिष्ठका जन्म उर्वशीके कारण हुआ। वसिष्ठके पूर्वजोंके विषयमें इतने ही नाम मिलते हैं। मंत्र-नरुण देव थे, आदित्य थे, ऐसा ऊपर कहा है। ये राजा थे इसा मिरुक्तकार लिखते हैं—

वक्षस्य वाऽदिते जन्मनि व्रते राजाना

मित्रावरुणा विवाससि। ऋ० १०।१४।५

जन्मनि व्रते कर्मणि राजानौ मित्रावरुणौ

परिचरसि। निरुक्त

यहाँ मन्त्रके पदोंके आधारसे मित्रावरुण राजा हैं ऐसा नरुणकारने कहा है। मंत्रोंमें भी मित्र वरुणको राजा कहा है। विश्वराज्यके शासन कर्ममें ये नियुक्त हुए हैं यह इसका अर्थ है।

ऊपर जो वसिष्ठकी उत्पत्तिकी कथा दी है वह मंत्रोंके दोसरे भी वैसी ही दी जाती है, ये मंत्रभाग थे हैं—

उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मन्मनसो-
ऽधिजातः। द्रप्सं स्कन्धं ब्रह्मणा दैव्येन विश्वे
देवाः पुष्करे त्वादन्त॥ ऋ० ७।३।११

“ हे ब्रह्मण वसिष्ठ। तू (मैत्रावरुणः) तू मित्र और वरुणसे जन्मा और (उर्वश्याः मनसः अधिजातः) उर्वशीके मनसे उत्पन्न हुआ है। (द्रप्सं स्कन्धं त्वा) जलमें गिरे हुए तुझे (दैव्येन ब्रह्मणा) दिव्य ज्ञानसे (विश्वेदेवाः त्वा पुष्करे आदन्त) सब देवोंमें तुझे कमलमें धारण किया था। ”

मित्र और वरुणका मिलकर वसिष्ठ पुत्र है, उर्वशीका प्रभाव मनपर पड़ा और उससे रेतका पतन हुआ। कमलमें देवोंने इसका धारण किया। इत्यादि कथाके सूचक पद मंत्रमें हैं। इन शब्दोंसे ही पता चलता है कि यह रूपकालकार है और वास्तविक कथा नहीं है। वसिष्ठके महत्त्वके विषयमें तैत्तिरीय संहितामें निम्न लिखित वचन देखने योग्य हैं—

ऋषयो वा इन्द्र प्रत्यक्षं मापद्यन्।

तं वसिष्ठं प्रत्यक्षं अपश्यत्।...

तस्मै एतान् स्तोमभागानब्रवीत्। तै० सं० ३।५।२

“ ऋषि इन्द्रका-आत्माका-प्रत्यक्ष दर्शन न कर सके। उसका दर्शन वसिष्ठने किया। ” यह वसिष्ठकी श्रेष्ठताका सूचक वचन है। सबसे प्रथम वसिष्ठने इन्द्रका साक्षात् दर्शन किया, इसलिये वसिष्ठ सब ऋषियोंमें श्रेष्ठ और माननीय बना।

मित्रावरुण वसिष्ठके रक्षक

यौ ऋषयमवधौ यौ वसिष्ठं तौ नो मुञ्चतमहसः।

अथर्व ४।२।१३

“ मित्र और वरुण देवोंने ऋषय और वसिष्ठका संरक्षण किया था, वे हमें पापसे मुक्त करे। ” अर्थात् वसिष्ठ ऋषि मित्रावरुणोंका भ्रिय था। यहाँ अपने बर्तमें उत्पन्न होनेके कारण इन्होंने वसिष्ठका संरक्षण किया ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि ऋषयका संरक्षण भी उन्होंने किया था। मित्रावरुणोंका पिता ऋषय था और मित्रावरुण वसिष्ठके पिता थे ऐसा संबंध यहाँ लगाया जा सकता है। अधिवेदोंने भी वसिष्ठका संरक्षण किया था—

वसिष्ठं वाभिरजरावजिञ्चतम्। ऋ० १।११२।९

“ हे अश्विनौ! तुम जरा रहित हो, तुमने अपने उत्तम संरक्षणके साधनोंसे वसिष्ठका संरक्षण किया था। ”

सप्त ऋषियोंमें वसिष्ठकी गणना

विश्वामित्र जमदग्ने वसिष्ठ भरद्वाज गोतम
वामदेव । ऋषीर्नां आश्रममीजमोभिः सुसं-
शासः पितरो मृडता नः ॥ अथर्व० १८।३।१६

‘ हे विश्वामित्र जमदग्नि, वसिष्ठ, भरद्वाज, गोतम, वामदेव ।
अग्नि ऋषिने हमारे घरका संरक्षण किया था । हे हमारे प्रशंस-
नीय संरक्षकों ! उत्तम अन्नसे हमें सुखी करो । ’

यहां सप्त ऋषियोंमें वसिष्ठकी गणना है । तथा ये ऋषि
अन्न देकर सुखी कर सकते हैं, इनका इनका सामर्थ्य है ऐसा
इस मंत्रसे दीखता है । ‘ नमः ’ का अर्थ ‘ नमन, अन्न
और शान ’ है । अन्न और शान देकर हमारा संरक्षण करें ऐसा
भी भाव इसका हो सकता है ।

हितकर्ता वसिष्ठ

अग्निरग्नि भरद्वाजं गविष्ठिरं प्रावचः कण्वं
त्रसद्वस्तुमाहवे । अग्निं वसिष्ठो हवते पुरो-
हितो मृळीकाय पुरोहितः ॥ ऋ० १०।१५०।५

‘ अग्नि, अग्नि, भरद्वाज, गविष्ठिर, कण्व और त्रसद्वस्तुका
युद्धमें संरक्षण करता है । उस अग्निका गुणगान जनताका
हितकर्ता वसिष्ठ करता है, वही मृळीकाका हित करता है । ’
यहां वसिष्ठको पुरोहित अर्थात् पहिलेसे हित करनेवाला कहा
है । वसिष्ठ ऐसे कर्म करता है जिससे सबका हित होता है ।

वसिष्ठ देवोंको वन्दन करता है ।

देवान् वसिष्ठो अमृतान् ववन्दे वे विश्वा
भुवनानि प्रतस्थुः । ते नो रासन्तामुह-
गायमद्य सूर्यं पात स्वतितभिः सवा नः ॥

ऋ० १०।६५।१५; १०।६६।१७

‘ वसिष्ठ अमरदेवोंको वन्दन करता है, जो देव सब
भुवनमें जाते हैं । वे हमें प्रशंसनीय घन देवें । हे देवों !
तुम हमारा संरक्षण संरक्षकके उत्तम साधनोंसे करो ।

वसिष्ठकी श्रेष्ठता

नि होता होतुपन्ने विद्वानः त्वेषो दीर्घिर्वा
असद्वस्तुदक्षः । अद्वयव्रतप्रमातिर्वासिष्ठः
सहस्रंभरः सुचिजिह्वो अग्निः ॥

ऋ० १।५।१।१।० य० १।१।२६

(विद्वानः) ज्ञानी (होता) यज्ञकर्ता (त्वेष दीर्घिर्वा
तेजस्वी बलवान्) सुदक्षः) उत्तम दक्ष, (अ दक्ष-व्रत-
प्रमातिः) न दक्षकर कार्य करनेमें जिसकी बुद्धि है ऐसा (सप्त
भरः) हजारोंका भरण-पोषण करनेवाला (सुचिजिह्वः
पवित्र-भाषण करनेवाला (अग्निः वसिष्ठ) अग्नि समान-
तेजस्वी वसिष्ठ है ।

यह मंत्र वास्तवमें अग्निके वर्णन पर है और यहाँ वसिष्ठ
अर्थ निवासकर्ता है । अग्नि निवास करनेवाला है इसलिये अग्नि
है । तथापि अग्निको विशेषण मानकर वसिष्ठका वर्णन करने-
वाला यह मंत्र है ऐसा कई मानते हैं । आगे ये कहते हैं कि,
यह मंत्र वसिष्ठका वर्णन कर रहा है । ज्ञानी, याज्ञक, तेजस्वी,
दाता, दक्ष, सतत कर्मव्यवहारी करनेमें तत्पर, सहस्रोंका भरण
पौष्ट्यकर्ता, पवित्र भाषण करनेवाला, अग्नि समान दीर्घिर्वा-
अग्नि है । इस मंत्रमें ज्ञानीके उत्तम गुण कहे हैं इसमें संदेह
नहीं है, पर यह मंत्र वसिष्ठका निःसंदेह वर्णन कर रहा है, ऐ-
क्य कल्पना करिने है ।

सामगान करनेवाला वसिष्ठ

वसिष्ठ ऋषिः त्रिभूतं रथंनरं । वा० य० १३।५०
रथंनर सामका गायक वसिष्ठ ऋषि है । वसिष्ठ ऋषि इन
सामगानका योजक है । तथा—

प्रथम्यं यस्य सप्रथम्यं नामाऽऽनुपुमस्य हविषो
हविर्यन् । धातुयुतानात्सवितुश्च विष्णो
रथन्तरमाजं भारा वसिष्ठः ॥ ऋ० १०।१८।११

‘ प्रथ और सप्रथ जितके नाम हैं, जिसको अनुपुम छन्दसे
मंत्रद्वारा हवि दिया जाता है, वह रथन्तर साम वसिष्ठ ऋषि
तेजस्वी धाता सविता और विष्णुसे प्राप्त करके लाया । ’

इस तरह वसिष्ठके उत्तम सामगायक होनेका वर्णन
दीखता है ।

वसिष्ठका जन्म

विद्युतो ज्योतिः परि संजिह्वानं मित्रावरुणा
यदुपस्थतां त्वा । तस्मै जन्मोत्तिकं वसिष्ठोऽ-
गस्त्यो यस्त्वा विश आजभार ॥ १० ॥
उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वदया ब्रह्मन्
मनसोऽधि जातः । द्रप्सं स्कन्ध ब्रह्मणा देव्येन
शिख्येदेवा पुष्करे त्वाददन्त ॥ ११ ॥ ऋ० ७।२ः

हे वसिष्ठ ! (यत् विद्युतः उज्जोतिः परि संविद्धानं त्वा) जब विजलीकी उत्पत्तिका परिरक्षण करनेवाले तुझको (मित्रावरणौ अपदवर्ता) मित्र तथा वरुणोंने देखा (तत् ते एकं जन्म) वह तेरा एक जन्म है, (यत् त्वा अगस्त्यः) जब तुझे अगस्त्यने (विशः आजामारः) प्रजाजनोंने बाह्यर साया । प्रकट किया । हे वसिष्ठ ! त् (मैत्रावरणः अग्नि) त् मित्र वरुणका पुत्र है । हे माझण ! (उर्वस्याः मनसः अधिजातः) उर्वशीके मनसे उत्पन्न हुआ है । इस समय (इत्थं रुक्मः) वीर्यका पतन हुआ था (दैव्येन ब्रह्मणा) दिव्य मन्त्रके द्वारा (विशे देवा पुष्करे वा आद्वन्त) सब देवोंने कमलमें तुझे धारण किया ।

इन दो मंत्रोंमें वसिष्ठके जन्मके संबंधमें बहुत सी बातें हैं ऐसा प्रतीत होता है । मित्र और वरुणने विजलीका तेज देखा तब उर्वशीके विषयमें उनके मनमें कुछ काम भाव उत्पन्न हुआ । जिससे रेतका स्थलन हुआ और वसिष्ठका जन्म हुआ और सब देवोंने कमलमें उसका धारण किया । यद्यपि इस कथाके ये पद इन मंत्रोंमें हैं । तथापि मिश्रवरुणका वीर्य एक समय पतन होना और कुम्भमें इन दोनों ऋषियोंका जन्म होना यह अस्वाभाविकता प्रतीत होता है । यह कथा इसी वर्णनसे आलंकारिकरी प्रतीत होती है । और अगले मंत्रमें देखिये—

स प्रक्रेत उभयस्य प्रविद्वात्सहजद्वान उत वा सदानः । यमेन तत् परिधिं वशिष्यन्त्सरसः परि जज्ञे वसिष्ठः ॥१२॥ सन्ने ह जाताविधिता नमोभिः कुम्भे रेतः सिषिषतुः समानम् । ततो ह मान उदियाय मध्यात्ततो जातः— मुमिमाहुर्वसिष्ठम् ॥ १३ ॥ अ० ७।१३

(सः वसिष्ठः उभयस्य प्र विद्वान्) वह वसिष्ठ गुणोक्त और भूलोक्तका सब ज्ञान रखनेवाला (सहजद्वानः उत वा सदानः) सहजों प्रकारके दान देनेवाला अथवा सर्वस्वका दान करनेवाला, (यमेन तत् परिधिं वशिष्यन्) यमने फैलाये हुए आयुधका रूपी वज्रकी बुननेवाला (अन्तरसः परिजज्ञे) अन्तरासे उत्पन्न हुआ । वसिष्ठ अन्तरासे उत्पन्न हुआ । (सन्ने ह जातौ) सन्नेमें दीक्षा लिये (नमोभिः इधिता) मन्त्रोंसे प्रेरित हुए मिश्रवरुणोंने (कुम्भे रेतो समानं सिषिचतुः) घड़ेमें अपना वीर्य एक ही समय अवधाय समान रीतिसे गिरा दिया । (ततः मध्यात् मानः उदियाय) उसके मध्यसे मानवीय अगस्त्य ऋषि उत्पन्न हुआ (ततः वसिष्ठ आर्त आहुः) उसके बाद वसिष्ठ जन्मा ऐसा कहते हैं ।

भारतोंकी एकता करनेवाला वसिष्ठ

दण्डा हवेष्टोभजनास आसन् परिच्छिन्ना भरता अर्भकासः । अमवचन पुर एता वसिष्ठ आवित् तृत्स्नां विशो अप्रथन्त ॥ १ ॥ अ० ७।१३

(गो अजनामः दण्डा इव) गौओंकी हाँकनेके दण्ड जैसे छोटेसे होते हैं वैसे (भरताः अर्भकासः परिच्छिन्नाः आसन्) भरत लोग छोटे शाख बुझियाले और आपसमें विभक्तसे थे । इनका (वसिष्ठः पुर एता अमवचन्) इनका अग्रगामी नेता वसिष्ठ हुआ जिससे (आत् इन् तृत्स्ना विशः अप्रथन्त) भारतोंकी प्रजा बढने लगी । भारतीय लोग आपसमें एकता नहीं रखते थे । छोटे छोटे फटकर रहते थे । आपसमें मिलते नहीं थे, इसलिये असंघटित रहनेके कारण पराभूत होते थे । इस कारण ये बालबुद्धि अज्ञानी तथा निर्वैल रहते थे और उन्नत नहीं होते थे । ऐसे समय इनका अगुवा वसिष्ठ हुआ । इस वसिष्ठने इस प्रजाकी संघटना की । इनके अन्दर प्रीतिता, ज्ञान और संघटित होनेका बल निर्माण किया । इस कारण ये ही लोग बढने लगे और सब प्रकारसे उन्नत हुए । यह वसिष्ठ इस तरह संघटना करनेवालेके रूपमें प्रसिद्ध है ।

एवा वसिष्ठ इन्द्रमृतये नृन् कृतीनां वृषभं सुते गृणाति । अ० ७।१५

' वसिष्ठ मानवोंका संरक्षण करनेके लिये, कलवान् प्रभुका तथा मानवी वीरोंका काव्यगान करता है । ' उद्देश्य यहाँ यह है कि इस स्तोत्रगानसे मनुष्य वीरतासे प्रभावित हो जाय और वैसी वीरता स्वयं करके दिखावे । वीर बनें और अपना प्रभाव बढ़ावे ।

राक्षसोंका नाशक वसिष्ठ

प्र ये गृहादममुस्स्वायाः पराशरः शतयानु- वसिष्ठ । न ते भोजस्य सन्ध्यं मृगन्ताऽथा सूरिभ्यः सुदिना व्युच्छान् ॥ अ० ७।१८।१९

(पराशरः शत-यानुः वसिष्ठः) दूरसे शरसंधान करने-वाला, सैकड़ों यातना देनेवालोंको-राक्षसाधिकों-दूर करनेवाला, मसानेवाला यह वसिष्ठ है । (त्यागाः) तेरे भक्त (गृहान् प्र अममहुः) घर घरसे तुझे संतुष्ट करते हैं । (ते भोजस्य सन्ध्यं न मृगन्त) वे भोजन देनेवालेकी मित्रताका कदापि विस्मरण नहीं होने देते । (अथ सूरिभ्यः सुदिना वि उच्छान्) और इन ज्ञानियोंके लिये उत्तम दिन भी दे देते हैं ।

(परा-पराः) वृत्ते शरीरों के फँकनेवाला, (सत-बाहु) सैकड़ों दुष्टों की यातना देनेवालों का सामना करनेवाला, उनको दूर करनेवाला अथवा दुष्टों की यातना देनेवाला वसिष्ठ है। वसिष्ठ वह है कि जो वसाहत करता है, बसाता है। बसने-वालों को सुरक्षित रखता है। श्रेष्ठ ज्ञानियों को उत्तम दिन देता है, उनको शुद्ध देता है। उनका अभ्युदय करता है। उनका जीवन सुखपूर्ण करता है।

प्रजाहित करनेवाला वसिष्ठ

एषा वसिष्ठ इन्द्रमृतये नृन् कृष्टीनां वृषभं
सुते गृणाति । ऋ० ७।२६।५

(वसिष्ठः कृष्टीनां नृन् उतये) वसिष्ठ प्रजाजनों की सुरक्षा के लिये उनके नेताजनों तथा (इन्द्र) इन्द्रका (सुते गृणाति) वृषभं वर्णन करता है। वीर पुरुषों के वर्णनसे जनता में भीरुता का भाव निर्माण करना और उससे उनका संरक्षण करना यह उद्देश्य यहाँ है।

अनेक वसिष्ठ

नृत्वामस्र ईमहे वसिष्ठा ईशानं स्मो सहस्रो
बसन्ताम् । ऋ० ७।७।७

तव वरुण उत मित्रो अग्रे त्वां वर्धयति मति-
निर्वसिष्ठः ॥ ऋ० ७।१२।३

चर्वन्तु ते वाग्धांसः स्याम ब्रह्म कृण्वन्तो
हरिको वसिष्ठाः ऋ० ७।३।४

इन मंत्रों में ' वसिष्ठाः ' वह बहुवचन है। अनेक वसिष्ठ थे। ये वसिष्ठ कुल के होंगे। वसिष्ठ के कुल के सब जन वसिष्ठ ही कहलते हैं। वसिष्ठ कुल का गोत्र नाम है, इसका व्यक्ति नाम कुछ और होगा। ब्रह्मवचनसे ऐसा प्रतीत होता है। ये अग्निपूजक तथा इन्द्रपूजक अर्थात् यज्ञ करते इनकी प्रशंसा करते थे।

वसिष्ठका सत्कार

उत्पद्यन्तं सामभूतं विभर्ति द्रावाणं विभ्रत् प्र
वदात्त्यग्रे । उपैनमाध्वं सुप्रनस्यमाना आ वो
गच्छाति प्रद्वौ वसिष्ठः ॥ ऋ० ७।३१।४

हे (प्रद्व-) भरत लोगो ! (वसिष्ठः ॥ आगच्छति) वसिष्ठ आपके पास आरहा है। (सुप्रनस्यमानाः एनं आध्वं)

उत्तम मनकी प्रसन्नताके साथ इनका सत्कार करो। यह वसिष्ठ आनेपर (अग्रे उत्पद्यन्तं सामभूतं विभर्ति) वह उक्त और सामग्रीका धारण-पोषण करता है, (द्रावाणं विभर्ति) सोम कुटनेके पत्थरोंका धारण करता है। अर्थात् यज्ञ प्रक्रियामें वह प्रवीण है और वह (प्रवदानि) उपदेश भी करता है।

इस तरहका यह वसिष्ठ है, अतः वह सत्कार करने योग्य है। वसिष्ठका वर्णन वसिष्ठके मन्त्रोंमें तथा अन्यान्य ऋषियोंके मन्त्रोंमें जो आया है, उसका यह स्वरूप है। इस तरहके कुछ मंत्र करीब ९४ होंगे जिनमें वसिष्ठका उल्लेख है। ' वसिष्ठ ' शब्द आनेसे वह मंत्र वसिष्ठ ऋषिका वर्णन करता है ऐसा मानना भ्रम होगा। इसका उत्तम उदाहरण " ऋ० २।९।१ नि होता " यह मंत्र है। यह मंत्र अग्नि देवताका और एरसमस् ऋषिक है। इसमें आशिका विशेषण ' वसिष्ठ ' है। ' निवास हेतु ' यह उसका अर्थ यहाँ है। वसिष्ठ-ऋषिका वर्णन यह मंत्र नहीं करता। पर कइयोंका मत यह है कि यहाँ आशिकी विशेषण मान कर भी अर्थ होता है। इसलिये इस मतको हमने यहाँ उद्धृत किया है। जिन मंत्रोंमें साक्षात् वसिष्ठ ऋषिका तथा वसिष्ठगोत्री ऋषियोंका उल्लेख है ऐसे मंत्र और सूक्त ७ में संकल्ये हैं। वे हमने यहाँ दिये हैं। इस विषयमें ऋ० ७।३२ वा सूक्त देखने योग्य है। यह सूक्त तथा वसिष्ठका वर्णन करनेवाले अन्य मंत्र देखनेपर भी वसिष्ठ ऋषिका निर्णय नहीं हो सकता। इसका कारण यह वर्णन असंभवनीयसा है। देखिये—

- १ मित्र और वरुण यज्ञकी दाँसा लेकर यज्ञ कर रहे थे,
- २ वहाँ उर्वशी का गयो, मित्र और वरुणोंने उस आँसरा को देखा,
- ३ देखते ही उनका मन विचलित हुआ और उनका रेत घट्टेमें गिरा, उसका कुछ भाग स्थलपर और कुछ भाग जलमें गिरा,
- ४ जो जलपर गिरा उससे अगस्ति उत्पन्न हुआ और जो स्थलपर गिरा उससे वसिष्ठ उत्पन्न हुआ।

इस वर्णनमें एकदम दोनों पुरुषोंके मनमें कामभावना उत्पन्न होना, दोनोंका वीर्य एकदम गिरना, वह घट्टेमें जलपर और स्थलपर पड़ना और उससे उसी समय ऋषियोंकी

उत्पत्ति होना यह मान्य की उत्पत्तिके ज्ञान के अनुसार असंभव है ।

जहां वेदमें वसिष्ठका नाम आता है वहां 'मैत्रावरुण-वसिष्ठः' ऐसा ही ऋषि दिया जाता है । मंत्रमें भी 'उत असि मैत्रावरुणः वसिष्ठः' (ऋ० ७।३३।११) तू मित्र और वरुणसे जन्मा है ऐसा वर्णन है । अप्सरा उर्वशीका दर्शन, कुम्भमें वीर्यका पतन, वहांसे ऋषिकी उत्पत्ति, उर्वशीके पास बालपनमें रहना ये सब वर्णन मंत्रोंमें दलि रहे हैं । ये वर्णन अस्वाभाविक हैं इसलिये ये वर्णन आलंकारिक हैं ऐसा कद्योने माना है । आलंकारिक भी किस तरह है, इसका स्पष्टीकरण अवतक किसीने भी नहीं किया है और जो किया है वह समाधानकारक नहीं है ।

उर्वशीकी विधुत माना है । 'उरु वयो यस्याः' जिसके वयमें सब विश्व है वह विधुत यह उर्वशी है और वह अप्सरा (जलमें संचार करनेवाली) है । मित्र (हैट्रोजन) वायु है और वरुण प्राण वायु (आसिजन) है । इन दोनों वायुओंके मिलनेसे जल निर्माण होता है । इस जलका नाम वेदमें 'रेतु' है । इस तरह मित्रावरुण जल निर्माण करते हैं । यह अलंकार यहाँ है ऐसा कद्योका कथन है । पर इस रेतसे अगस्ति और वसिष्ठ उत्पन्न होते हैं वे कौन हैं । यह प्रश्न अनिर्णीतसा रहता है । और यही मुख्य प्रश्न है । वसिष्ठका अर्थ निवास करनेवाला ऐसा है । निवासके हेतु पृथिवी, जल, आग्नि, वायु ये सब हैं अतः इनको वसिष्ठ नहीं कहा जायगा और ये मन्त्र-द्रष्टा ऋषि भी नहीं हैं । 'मैत्रावरुणवसिष्ठः' यह मन्त्रद्रष्टा ऋषि है और वह मित्र-वरुणसे हुआ है ।

कई कहते हैं कि उर्वशी अप्सरा थी । अप्सराका संबंध देवोंसे होता था वैसे ही अप्सराका संबंध मित्र और वरुणसे हुआ और उस अप्सरामें अगस्ति और वसिष्ठका संयुक्त जन्म हुआ । अर्थात् ये जुड़े भाई हैं । प्रथम अगस्ति जन्मा और पश्चात् वसिष्ठ जन्मा । और कुम्भ और कमलकी कल्पना गर्भा-शयनपर की है । यह मत संभवनीय है । पर इसमें भी दो पुरुषोंका संबंध एक स्त्रीसे होनेपर जुड़े भाइयोंकी उत्पत्तिकी संभावना है या नहीं यह गर्भाशयके साथ संबंध रखनेवाला प्रश्न है । एक पुरुषके वीर्यसे उसी समय दो बीजाणु गर्भाशयमें आकर दो संतान एक गर्भसे तो होंगे । पर पृथक् समयमें दो

पुरुषोंके संबंधसे जुड़े भाइयोंका गर्भ धारण होया या नहीं यह एक अन्वेषणीय विषय है । एक स्त्रीके साथ एक ही समय दो पुरुषोंका संबंध होना असंभवनीय है । पृथक् समयमें हुआ तो दोनोंके वीर्यसे एक स्थानपर गर्भधारण होगा तो वह एक असाधारणसी बात होगी ।

ऐसी अनेक आपत्तियां यहां होगी । इनका निर्णय अबतक नहीं हुआ । इसलिये वसिष्ठ ऋषिकी उत्पत्तिका वर्णन इस समयतक अनिर्णीतसा है । ऐसा ही तमसना उचित है ।

दक्षिणकी ओर शिक्षा

वसिष्ठ तथा वसिष्ठ गोत्रिचोक्त वर्णन " दक्षिणतः कपदीः " दक्षिणकी ओर शिक्षावाले ऐसा किया है । सीधी बाजूपर इनकी शिक्षा थी । इस समय हम सिरके मध्यमें परंतु पीठकी ओर शिक्षा रखते हैं । वसिष्ठ गोत्रके ऋषि सिरमें दक्षिणकी ओर शिक्षा रखते थे ।

वसिष्ठ सुदास पैजवन राजाका पुरोहित था और वसिष्ठके कारण सुदासकी विशेष उन्नति हुई ऐसा ऐतरेय ब्राह्मणमें लिखा है—

प्रोषाच वसिष्ठः सुदासे पैजवनाय ते ह ते सर्वे एव महज्जमुरेतं भक्षं भक्षयित्वा सर्वे ह-
च महाराजा आसुरावित्य इव ह स्म धियां
प्रतिष्ठिताः । ऐ० ब्रा० ७।३४

तथा—

एतन् ह वा ऐन्द्रेण महाभिषेकेण वसिष्ठः
सुदासं पैजवनमभिषिषेच तस्मात् सुदासः
पैजवनः समन्तं सर्वतः पृथिवीं जयन्
परीयायाश्वेन च मध्येनेजे । ऐ० ब्रा० ८।२१

' सुदास पैजवन राजाके लिये वह किया वसिष्ठने सिलायी, जिससे वह बड़ा दिम्बिज्य करनेमें समर्थ हुआ, महाराजा हुआ और सब प्रकारकी संपदाओंसे युक्त हुआ । ' ' वसिष्ठने सुदास पैजवन राजाको इस ऐन्द्र महाभिषेकसे राज्याभिषेक किया । इससे वह राजा सब विश्वोंमें पृथ्वीका विजय करनेमें समर्थ हुआ और उसने अश्वमेध भी किया । ' वसिष्ठ ऋषि जिसके साथ रहता था उसका इसी तरह अभ्युदय होता था । इससे पता चलता है कि वसिष्ठका संपठनाचार्य बहुत था । इस सुदास पैजवनका उल्लेख निम्नलिखित मंत्रमें है—

वत्वारो मा पैजवनस्य दानाः ।।

सुवासस्तोत्रं तोकाय अथसे वहन्ति ॥ १३ ॥

दिवोदासं न पितरं सुदासः ।

अविष्टिना पैजवनस्य केतं... ॥ १५ ॥ ऋ० ७।१८

‘पिजवन पुत्र सुदास राजाके दानमें दिव्य, सुवर्णलंकारोंसे सजे चार घोड़े बालबन्धोंके से चلتते हैं। दिवोदासके समान सुदासकी सहायता करो। पिजवन पुत्र सुदासके घरकी सुरक्षा करो।’

इस विषयमें ये मंत्र (संख्या १६८ और १७०) देखो ।

वसिष्ठ और विश्वामित्रके झगड़ेका उल्लेख वेदमंत्रोंमें है ऐसा मान्य भाव्य, षड्गुरु भाव्य ऋ० ७।३२, ऋ० ३।५३ अग्नि स्थानोंमें लिखा है। ऋ० ३।५३।१९-२४ ये चार मंत्र वसिष्ठ के द्वेषका वर्णन करनेवाले हैं, ऐसा कई मानते हैं। दृढ़द्वेषतामें वैसा लिखा है। इस कारण वसिष्ठ योगमें उत्पन्न दुर्गाचार्यने इन मंत्रोंका अर्थ किया नहीं। यह सब ये लोग लिखते हैं, परंतु मंत्रोंका स्पष्ट अर्थ ऐसा दीखता नहीं है, इसलिये इस विषयका विवरण यहां करनेकी कोई जरूरत हमें दीखती नहीं है। जो भाव मंत्रमें स्पष्ट है वही हम विश्वास योग्य मानते हैं।

हरिबन्धके राजसूय यज्ञमें वसिष्ठ ब्रह्मा था—

तस्य ह विश्वामित्रो होतासीत्, जमदग्नि
रथयुर्वसिष्ठो ब्रह्माऽयास्य उक्राता ।

‘ए० ग्रा० ७।१६

हरिबन्धके राजसूय यज्ञमें विश्वामित्र होता, जमदग्नि अथर्वु तथा वसिष्ठ ब्रह्मा था और अवास्य उक्राता था। इस तरह विश्वामित्र और वसिष्ठ एक ही यज्ञमें थे और श्रेष्ठ ब्रह्माका स्थान वसिष्ठ ऋषिको प्राप्त था। अर्थात् विश्वामित्रको भी वसिष्ठकी श्रेष्ठता मान्य थी।

वसिष्ठ कुलके ब्राह्मण प्राथमिक समयमें यज्ञके लिये योग्य समझे जाते थे। देखो षड्विंश ब्राह्मण १।५, पञ्चाथ सब ब्राह्मण यज्ञके लिये योग्य समझे जाने लगे। इसका अर्थ यह है कि एक ऐसा समय था कि जिस समयमें वसिष्ठ कुलके पास ही यज्ञकी विद्या थी। वह विद्या इतने अन्य ब्राह्मणोंको उग्रात हुई। ये ऋषि आपसमें स्पर्धा भी करते थे। देखिये—

विश्वामित्र-जमदग्नी वसिष्ठेनास्पर्धतां स
एतज्जमदग्निर्विद्व्यमपश्यत्तेन वै स वसिष्ठ-
स्पर्धेन्द्रियं वीर्यमभूत् । तै० सं० ३।१।१३

विश्वामित्र और जमदग्नि वसिष्ठके साथ स्पर्धा करने लगे। जमदग्निने यह विद्व्य नामक यज्ञ देखा। उससे वह वसिष्ठके सामर्थ्यको प्राप्त हुआ। इसमें स्पर्धा है, पर वह स्पर्धा यज्ञकी खोजकी है। दश सूक्तोंका एक यज्ञ होता है तो दूसरा १५ सूक्तोंका होगा। इस दस सूक्तोंके यज्ञसे वह पंचरह सूक्तोंका यज्ञ अधिक प्रभावी होता है। इनकी स्पर्धा यह थी। वसिष्ठ ऋषिका महत्त्व विशेष था। वैसा महत्त्व हम प्रात करेगे ऐसी स्पर्धा इनमें थी।

वसिष्ठ तथा इनके कुलमें उत्पन्न हुए ऋषियोंका नाम ‘तृप्तु’ ऐसा भी आया है। वेद मंत्रमें इस शब्दका प्रयोग है। पर वहां इसका अर्थ ‘अपनी उत्कर्षकी इच्छा करनेवाला’ ऐसा है।

दत्त पुत्रकी निंदा

वसिष्ठके सूक्तमें दत्त पुत्रकी प्रशंसा नहीं है, प्रत्युत निंदा है—

(५३) अन्यज्ज्ञानं बोधा नास्ति । ऋ० ७।४।७

(५४) अन्योद्युं मनसा ममृतवै नहि । ऋ० ७।४।८

‘दूसरेका पुत्र अपना औरत पुत्रकी योग्यता नहीं पा सकता। दूसरेके पुत्रको अपना औरत जैसा मानना कल्पनामें भी नहीं आ सकता।’ यह दत्त पुत्रकी निंदा ही है। अर्थात् औरत संतान होनी चाहिये यह इसका तात्पर्य है। वसिष्ठ ऋषि औरत पुत्रको श्रेष्ठ मानता है। जहां औरत संतान नहीं है उस घरमें रहना भी नहीं चाहिये। पुत्र-हीन विहीन घर रहने योग्य नहीं है। ऋषि लोग इस विचारके थे। आजन्म ब्रह्मचर्य, आजन्म यति बनकर रहना, यह ऋषियोंकी कल्पनामें भी नहीं था। वसिष्ठ ऋषि पुत्र-पौत्रवान् था और संतानसहित रहना ही उसकी संमत था।

महामृत्युंजय मंत्र

ऋ० ७।५।१२, ‘उयंबकं यजामहे’ यह मंत्र महामृत्युंजयके नामसे प्रसिद्ध है। वह वसिष्ठ ऋषिका वैशा मंत्र है। इसके जपसे आपत्त्यु दूर होता है, छोटी मोटी व्याधियां तथा सार्वरिक क्रेश दूर होते हैं। इस विषयमें यह सुप्रसिद्ध मंत्र है। तै० सं०में कहा है—

वसिष्ठो हतपुत्रोऽकामयत् विन्ध्यं प्रजामभि
सौदासान् अभयमिति स एतमेकस्मात्
पञ्चाशमपश्यत्तमाहुरत्तेनायजत ततो वै

सोऽयिन्दत प्रजामभि सौवासाममत् ।

तै० सं० ७।४।७

“पुत्रोऽभी मृत्यु होनेपर वसिष्ठने इच्छा की कि मुझे संतान उत्पन्न हो और मैं शत्रुका नाश करूं। उसने उनपचास यागोंको देखा और उसने इस यज्ञको किया। इससे वह पुत्रवान हुआ और शत्रुओंका भी इसीसे इतने पराभव किया। इसी तरह और कहा है—

क्षययो वा इन्द्रं प्रत्यक्षं नापश्यन्, तं वसिष्ठः
प्रत्यक्षमपश्यत्, सोऽब्रवीद्, ब्राह्मणं ते वक्ष्यामि,
यथा त्वःपुरोहिताः प्रजाः प्रजनयिष्यन्ते, अथ
मा इतरेभ्य ऋषिभ्यो मा प्रबोच इति, तस्मा
एतान् स्तोमभागानब्रवीत्ततो वसिष्ठ-
पुरोहिताः प्रजाः प्राजायन्त, इति । तै० सं० ३।१।२

‘सब ऋषिलोग इन्द्रको प्रत्यक्ष देखनेमें असमर्थ रहे। वसिष्ठ ऋषिने अपनी दिव्य दृष्टिसे उसे देखा। उस इन्द्रने उस वसिष्ठ ऋषिने कहा कि ‘मैं तुम्हें मंत्रोंका उपदेश करूँगा, इससे तू ही सब प्रजाओंमें मुख्य पुरोहित हो जायगा। पर तूम ये मंत्र अनधिकारियोंको न बताता।’ ऐसा कहकर उस इन्द्रने वसिष्ठ को उन मंत्रोंका उपदेश किया। इससे सब प्रजाओंमें वसिष्ठ प्रेष्ठ हुआ। इस वसिष्ठका प्रेष्ठत्व सबने मान्य किया था।

विपाश नदीमें वसिष्ठगिरि और कृष्णगिरि इस नामके दो आश्रम स्थान हैं जहाँ वसिष्ठने तप किया था ऐसा गोपथ ब्राह्मण १।१।८ में कहा है। इन्द्र की कृपासे वसिष्ठ सब लोगोंका पुरोहित हुआ ऐसा वही (गो० १।२।१३ में) कहा है।

(२) द्वितीय वसिष्ठ

स्वायंभुव मन्वन्तरमें ब्रह्मदेवके दस मानसपुत्रोंमें एक मानसपुत्र वसिष्ठ था। यह ब्रह्मदेवके प्राणसे उत्पन्न हुआ।

प्राणाद्वासिष्ठः संजातः । श्रीभाग० ३।१।२३

ब्रह्मदेवके प्राणसे वसिष्ठ उत्पन्न हुआ। यह ब्रह्मदेवका मानस-पुत्र है। इसको दो पत्नियाँ थी, एक अरुंधती और दूसरी ऊर्जा। कर्म नामक प्रजापति की नौ कन्याओंमें आठवी अरुंधती है। ऊर्जासे वसिष्ठको छः पुत्र हुए—

ऊर्जायां जज्ञिरे पुत्रा वसिष्ठस्य परंतप ।
चित्रकेतुः प्रधानास्ते सप्त ब्रह्मर्षयोऽमलाः ॥४०॥

चित्रकेतुः सूर्योत्पत्ति विरजा मित्र एव च ।
उत्सवणो वसुमृद्यानो शुमान् क्षत्र्याद्योऽ
परे ॥ ४१ ॥ श्री० भाग० ४।१

वसिष्ठकी ऊर्जामें चित्रकेतु, सूर्योत्पत्ति, विरजा, मित्र, उत्सवण, वसुधृत ये पुत्र हुए। शक्ति आदि इसीके अन्य पुत्र हैं। इसके अतिरिक्त हवीन्द्र, सुकल आदि अनेक पुत्र अन्यान्य पत्नियोंमें वसिष्ठको हुए थे।

ब्रह्माण्ड पुराण २।१२।३९-४३ में लिखा है कि ब्रह्माके समान प्राणसे वसिष्ठकी उत्पत्ति हुई है। वह वसुध दामाद और लोकका इगलक है। दक्षकन्या ऊर्जामें इसको आठ पुत्र हुए। हरिवंशमें १।२ में भी कहा है, जिसमें वसिष्ठको वीर नामक पुत्र उत्पन्न होनेका वर्णन और उससे अनेक संतानें हुई, ऐसा भी वर्णन है।

(३) तृतीय वसिष्ठ

महादेवके शापसे ब्रह्मदेवके मानसपुत्र दग्ध हुए थे। वे फिरसे ब्रह्मदेवने इस मन्वन्तरमें उत्पन्न किये। उस समय अग्निने मन्थसे यह वसिष्ठ उत्पन्न हुआ। यहाँ इसका विवाह अक्षमालाके साथ हुआ। इस अक्षमालाके विषयमें मनुस्मृतिमें ऐसा लिखा है।

अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताऽचमयोनिजा ।
शारंगी मन्वपालेन जगताभ्यर्हणीयताम् ॥

मनु० ९।२३

“अक्षमाला वसिष्ठके साथ विवाहित होनेसे तथा शारंगी मन्वपालसे विवाहित होनेसे अधमयोनिमें उत्पन्न होनेपर भी जगतको वन्दनीय बनी।” अर्थात् अक्षमाला नीच जातीमें उत्पन्न हुई थी, पर वह भी वसिष्ठकी पत्नी बनी और पवित्र हुई। जगत उसको वन्दन करने लगा। कई लोग मानते हैं कि अक्षमाला और अरुंधति प्रयत्न किया है, परंतु कश्यपकी संगति यह है कि ये दो नाम एकही ओंके हैं।

(४) चतुर्थ वसिष्ठ

निमिने शाप द्वा। इसके अनंतर वसिष्ठ वायुरूपसे ब्रह्म-देवके पास गया। वहाँ ब्रह्मदेवकी इच्छानुसार मित्राक्षरकी

वीथसे कुम्भमें उत्पन्न हुआ । यह कथा बा० रामा० में है तथा मत्स्यपुराणमें भी है । देखिये—

यस्तु कुम्भो रघुधेष्ठ तेजः पूर्णो महात्मनोः ।
तस्मिंस्तेजोमयी विप्रौ संभूतावृषिसत्तमौ ४
पूर्वं समभवत्तत्र ह्यगस्त्यो भगवाण्युतः ।
नाहं सुतस्तवेत्युक्त्वा मित्रं तस्माद्वपाकमत् ५
तद्धि तेजस्तु मित्रस्य उर्वर्याः पूर्वमाहितम् ।
तस्मिन्समभवत्कुम्भे तत्तेजो यत्र वारुणम् ६
कस्यचित्स्यथ कालस्य मित्रावरुणसंभवः ।
वसिष्ठस्तेजसा युक्तो जज्ञे चेद्वाकुर्वैवतम् ७
तमिक्वाकुर्महातेजा जातमात्रमनिश्चितम् ।
वज्रे पुरोहितं सौम्य वंशस्यास्य भवाय नः ८
एवं त्वपूर्वेदेहस्य वसिष्ठस्य महात्मनः ।
कथितो निर्गमः सौम्य ... ' ... ९
बा. रा. उ. का. ५७

‘ उस कुम्भमें तेजस्वी दो ब्राह्मण उत्पन्न हुए । प्रथम अगस्ति ऋषि उत्पन्न हुआ । जहाँ मित्र और वरुणका तेज था वहाँसे वसिष्ठ ऋषि उत्पन्न हुआ । उत्पन्न होते ही राजा इत्थाकुने इस वसिष्ठको अपना पुरोहित बनाया, जिससे हमारे वंशका यश बढ गया । वसिष्ठकी अपूर्व उत्पत्तिका वृत्तान्त यह है । ’ यह वृत्तांत वहाँ श्री रामचंद्रने भाई लक्ष्मणको कहा था ।

वसिष्ठके विषयमें इतनी सामग्री मिलती है । इससे कुछ और अधिक सामग्री है पर वह वसिष्ठ-विश्वामित्रके झगड़ेकी है, वह मंत्रों द्वारा सिद्ध नहीं होती इसलिये यहाँ नहीं दी है । इस विषयके सायण भाष्यके वाक्य हम आगे देंगे । तथा जिन मंत्रोंमें वसिष्ठ नाम है वे मंत्र भी देंगे । इनका विचार पाठक स्वयं भी कर सकते हैं ।

वसिष्ठके ग्रन्थ

वसिष्ठ स्मृति एक प्रसिद्ध स्मृति है । वसिष्ठ धर्मसूत्र भी है । मिताल्लरामें वसिष्ठ धर्मशाम्रके वचन उद्धृत किये हैं । वसिष्ठके ग्रंथमें वेदवचन बहुत आते हैं । वास्तुशास्त्रपर भी वसिष्ठका एक ग्रंथ है । वसिष्ठ ऋषिके गोत्रप्रवरकार अनेक हैं जो मत्स्यपुराणमें अ० १०० में दिये हैं ।

१८ (वसिष्ठ)

वसिष्ठ कुलके मंत्रद्रष्टा ऋषि

वसिष्ठ कुलमें मंत्रद्रष्टा ऋषि हुए जिनके नाम ये हैं—
इन्द्रप्रमति, कुंडिन, पराशर, बृहस्पति, भरद्वाज, भरद्वाज, भैत्रावरुण, वसिष्ठ, शक्ति, सुशुम्न इनका वर्णन वायुपुराण १।५।१।१०५-१०६ में, मत्स्यपुराण १४५। १०५-११०; ब्रह्माण्डपुराण २।३२।१।१५-११६ में है । प्रलेक पुराणमें यह संख्या न्यून वा अधिक है ।

वसिष्ठका उल्लेख करनेवाले मंत्र

अब हम वेदमंत्रोंमें जहाँ जहाँ वसिष्ठ नाम आया है वे मंत्र देते हैं—

कुत्स आंगिरस ऋषिके मंत्रोंमें । देवता—अग्निर्वै
‘ वसिष्ठ ’ यामिरजरावाजिन्वतम् । ऋ. १।१।२।५
यत्समम् ऋषिके मंत्रोंमें । देवता—अग्निः ।
नि होता होत्वयज्ञे विद्वानस्त्वयो दीदिर्वा
असद् न सुदक्षः । अद्वयवतप्रमति ‘ वसिष्ठः ’
सहस्रभरः शुविजिज्ञो अग्निः ॥

ऋ० २।१।११ वा० य० १।१।३६

वसिष्ठ ऋषिके मंत्रोंमें । देवता—अग्निः

आ यस्ते अन्न इधते अनीकं ‘ वसिष्ठ ’ शुक्र
दीदिषः पावक । उतो न एभिः स्तवयैरिह स्याः ॥

ऋ० ७।१।८

न त्वामग्न ईमहे ‘ वसिष्ठा ’ ईशानं स्वतो सहस्रो
वसुनाम् । इयं स्तोत्रभ्यसे मघवद्भ्य आनङ् धूयं
पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ऋ० ७।७।७

त्वामग्ने समिधानो ‘ वसिष्ठो ’ जरूयं हन् यस्मि
राये पुरंधिम । पुरुणीथा जातवेदो जरस्व
धूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ऋ० ७।१।६

त्वं वरुण उत मित्रो अग्ने त्वां यधन्ति मतिभि-
‘ वसिष्ठाः ’ । त्वे वसु सुषणनानि सन्तु धूयं
पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ऋ० ७।१।३

देवता इन्द्रः

धेनुं न त्वा स्वयवसे बुदुधन्तुप ब्रह्मणि सत्-
जे ‘ वसिष्ठः ’ । त्वामिन्मे गोपति विश्व आ-
हा ऽऽ न इन्द्रः सुमतिं गन्त्ववच्छ ॥ ४ ॥

प्रये युद्धादममदुस्स्वाया पराशर शतयातु-
'वसिष्ठः' । न ते भोजस्य मरुयं सुयन्ताऽघा
सुरिभ्यः सुदिना व्युच्छान् ॥ २१ ॥ ऋ० ७।१८
योधा सु मे मघवन् वाचमेमां यां ते 'वसिष्ठा'
अर्चति प्रशस्तिम् । इमा ब्रह्म सधमादे जुषस्व ॥
ऋ० ७।२२।३; अथर्व २०।११।७।३

उत ब्रह्माणैरयत भवस्थेन्द्रं समर्थं महया
'वसिष्ठ' । आ यो विश्वानि शवसा ततानो-
पश्रोता म ईवतो वचांसि ॥ १ ॥ साम० ३।१३।३
एवेदिन्द्र वृषणं वज्रवाहुं वसिष्ठासो अभ्य-
चक्ष्यकैः । स नः स्तुतो वीरवह्नातु गोमद्यूयं
पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ६ ॥

ऋ० ७।२३, वा० य० २०।५४ अथर्व २०।१२।१

एवा 'वसिष्ठ' इन्द्रमृतये नृन् कृद्धीनां वृषभं
सुते घृणाति । संहस्त्रिण उप नो माहि
वाजान् यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ।

ऋ० ७।२६।५

देवता—इन्द्रो वसिष्ठो वा

दिवत्यञ्चो मा दक्षिणतस्कपद्वा चियंजिन्वाक्षो
अभि हि प्रमन्दुः । उत्तिष्ठन् वोचे परि बर्हि-
पो नृन् न मे दूरावधितवे 'वसिष्ठाः' ॥ १ ॥

दूरादिन्द्रमनयन्ता सुतेन तिरौ वैशान्तमति
पान्तमुग्रम् । पाशयुञ्जस्य वायतस्य सोमा-
त्सुतादिन्द्रेऽवृणीता 'वसिष्ठाः' ॥ १ ॥

एवेन्तु कं सिन्धुमेभिस्तारवेन्तु कं भेदमे-
भिर्जघान । एवेन्तु कं दाशराज्ञे सुदासं
प्रावदिन्द्रो ब्रह्मणा वो 'वसिष्ठाः' ॥ ३ ॥

जुष्टी नरो ब्रह्मणा व पितृणामक्षमव्ययं न
किल्बिषिष्य । यच्छकरीपु वृहता रवेणन्द्रे
शुभ्रमदधाता 'वसिष्ठाः' ॥ ४ ॥

उद्धामिवेत् नृणञ्जो नाथितासोऽदोधयुद्धा-
शराज्ञे वृतासः । 'वसिष्ठस्य' स्तुवन इन्द्रो
अश्रोदुर्गं तंस्तुभ्यो अठ्णानु लोके ॥ ५ ॥

दण्डा इवेद्वांअजनास आसन् परिच्छिन्ना
भरता अमकासः । अभवच्च पुरपता 'वसिष्ठ'
आवितृत्सूनां विशो अप्रथन्त ॥ ६ ॥

त्रयः कृण्वन्ति भुयनेषु रेतस्तिष्ठ प्रजा आर्या
ज्योतिरग्राः । त्रयो घर्मास उपसं सवन्ते
सर्वा इत्थो अनु विदुः 'वसिष्ठाः' ॥ ७ ॥

सूर्यस्यैव वक्ष्यो ज्योतिरेवा समुद्रस्यैव
महिमा गभीरः । वातस्यैव प्रजो नाभ्येन
स्तामो 'वसिष्ठा' अन्वेतवे वः ॥ ८ ॥

त इन्निष्यं हृदयस्य प्रकेतैः सहस्रवह्नामभि
सं चरन्ति । यमेन ततं परिधिं वृयन्तोऽप्सरस
उप सेदुः 'वसिष्ठाः' ॥ ९ ॥

विद्युतो ज्योतिः परि सांजिह्वानं मित्रावरुणा
यदपश्यतां त्वा । तत्ते जन्मोतेकं 'वसिष्ठाऽ
गस्यो' यस्वा विशा आजभार ॥ १० ॥

उतासि मैत्रावरुणो 'वसिष्ठो' वंश्या ब्रह्मन्मन-
सोऽधि जातः । द्रप्सं स्कषं ब्रह्मणा दैव्येन
विश्वेदेवाः पुष्करे त्वाददेत ॥ ११ ॥

स प्रकेत उभयस्य प्रविह्वान् स्तहृहृदवान् उत वा
सदानः । यमेन ततं परिधिं वयिष्यज्ञप्सरस-
परिजग्ने 'वसिष्ठः' ॥ १२ ॥

सवे ह जाताविपिता नमोभि कुम्भे रेतः
सिचिचतुः समानम् । जातो ह मान उद्विषाय
मध्यात् ततो जातसुषिमाशु 'वसिष्ठम्' ॥ १३ ॥

उक्थभृतं सामभृतं विभर्ति द्रावाणं विश्वम-
व्दारयत्रे । उपैतमाप्यं सुमनस्यमाना आ वो
गच्छाति प्रतृवो 'वसिष्ठः' ॥ १४ ॥ ऋ० ७।२६

देवता—विश्वेदेवाः

त्वमिन्द्र स्वयशा ऋभुक्षा वाजो न साधु-
रस्त्वम्यृक्वा । वयं तु ते दाद्वीसः स्याम
ब्रह्म कृण्वन्तो हरिषो 'वसिष्ठाः' ॥ ४ ॥ ऋ० ७।३७

नृं रोदसी अभिपुते 'वसिष्ठे' अंतावानो वरुणो
मित्रो अग्निः । यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो अर्कं
यूयं पान सतिभिः सदा नः ॥ ७ ॥ ऋ० ७।३९

एवाग्निं सहस्यं १ 'वसिष्ठो' रायस्कामो विश्व-
प्स्यस्य स्तौतुः । इयं रयिं पश्यद्वं वाजप्रसमे
यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ६ ॥ ऋ० ७।४२

देवता—मरुतः

न हि वक्ष्यमं चन 'वसिष्ठः' परिमंसते ।

अस्माकमथ मरुतः सुते संवा विद्वे पिबत
कामिनः ॥ ३ ॥ अ. ७।५९ साम ३।५।०

देवता- अश्विनौ

यो वां यशो नासत्या हविष्मान् कृतब्रह्मा
समर्थो भवति । उप प्रयातं वरमा 'वसिष्ठ'
मिमा ब्रह्माण्वृच्यन्ते युवश्याम् ॥ ६ ॥ अ. ७।७०

अहमे यक्षं पथामुराणा इमां सुवृत्तिं वृषणा
क्षुपेयाम् । क्षुष्टविष प्रेषितो वामशोचि प्रति-
स्तेमैर्जरमाणो 'वसिष्ठः' ॥ ३ ॥ अ. ७।७३

देवता- उषसः

प्रति त्वा स्तोमैरीळते 'वसिष्ठा' उषर्बुधः
सुभगे तुष्टुवांसः । गवां नेत्री वाज्रपत्नी न
उच्छोषः सुजाते प्रथमा जरस्व ॥ ६ ॥

एषा नेत्री राक्षसः सन्तुतानामुषा उच्छन्ती
रिभ्यते 'वसिष्ठे' । दीर्घसूतं रयिमस्मे दधाना
यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ७ ॥ अ. ७।७६

यां त्वां दिवो दुहितवैर्धयन्त्युषः सुजाते मति-
मिवैसिष्ठाः । सास्मासु धा रयिमृष्वं वृहन्तं
यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ६ ॥ अ. ७।७७

प्रति स्तोमैरिषवसं 'वसिष्ठा' गीर्मिर्विप्रास
प्रथमा अबुध्नः । विवर्तयन्ती रजसी
समन्ते आविष्कृण्वती भुवनानि विदधा ॥ १ ॥

अ. ७।८०

देवता- वरुणः

अव दृग्धानि पिश्या सुजानोऽव या वयं वक्रमा
तनूभिः । अव राजन्पशुत्पं न तापुं सुजा
वत्सं न दासो 'वसिष्ठम्' ॥ ५ ॥ अ. ७।८६

'वसिष्ठं' ह वरुणो नाध्याषादधि चकार स्वपा
महोभिः । स्तोतारं विप्रः सुविनत्वे अह्नां
याधु धावस्ततनम् यादुषासः ॥ ५ ॥ अ. ७।८८

प्र शुष्पुवं वरुणाय प्रेषां मति 'वसिष्ठ' मीळ्हुये
भरत् । य ईमर्वाञ्चं करते यजत्रं सहधा-
मयं वृषणं वृहन्तम् ॥ १ ॥ अ. ७।८८

देवता- इन्द्रवायू

अवन्तो न श्रवसो भिक्षमाण इन्द्रवायू सुष्टुति-
भि 'वसिष्ठाः' । वाजयन्तः स्वयसं हुवम
यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ७ ॥ अ. ७।९०

देवता- सरस्वती

अयमु ते सरस्वति 'वसिष्ठो' द्वारावृतस्य सुभगे
व्यावः । वधं शुश्रे स्तुवते रासि वाजान् यूयं
पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ६ ॥ अ. ७।९५

वृहदु नायिदे वचोऽसुर्या नरीनाम् ।
सरस्वतीमिमहया सुवृत्तिभिः स्तोमैर्वसिष्ठ
रोदसी ॥ १ ॥ भद्रमिन्द्रा कृणवत्सरस्व-
त्यकारी चेतति वाजिर्नावती । गृणाना
जमदग्निवत्स्तुवाना च वसिष्ठवत् ॥ ३ ॥ अ. ७।९३

देवता- पितरः

ये नः पूर्वे पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपांथं
'वसिष्ठाः' । तेभिर्यमं संरारणो हर्षायुशन्तु-
शङ्निः प्रतिकाममसु ॥ ८ ॥

अ. १०।१५, अथर्व १८।३।४

देवता- विद्वेदेवाः

देवान् 'वसिष्ठो' अमृतान्ववन्दे ये विदवा
भुवनानि प्रतस्थुः । ते नो राक्षन्तामुहगाय-
मद्य यूय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ १५ ॥

अ. १०।६५, १०।६६।१५

'वसिष्ठानः' पितृवद्वाचमकृत देवां ईळाना
क्रियवत्स्वस्तयः । प्रीना इव ज्ञातयः काममे-
त्याऽस्मे देवासाऽव धून्ता वसु ॥ १४ ॥ अ. १०।६

देवता- उर्वशी

अन्तारक्षणां रजसो धिमानामुषं शिश्रामु-
र्वशीं वासष्ठः । उप त्वा राति सुहृत्स्य निष्ठासि
वर्तस्व हृदयं तपने मः ॥ ७ ॥ अ. १०।९५

देवता- आग्निः

नि त्वा 'वसिष्ठा' अहन्त वाजिनं गृणन्तो
अग्ने विद्वेषेयु वेधसः । रायस्पोणं यजमानेषु
धारय यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ८ ॥

अ. १०।१५

अग्निरग्निं भरद्वाजं गविष्ठिरं प्रावक्षः कण्वं
त्रसदस्यमाहवे । आग्निं 'वसिष्ठो' हवते
पुरोहितो मृच्छीकाय पुरोहित ॥ ५ ॥

ऋ. १०।१५०

देवता—विश्वेदेवाः ।

प्रथमश्च यस्य सप्रथम्य नामाऽऽनुष्टुभस्य हविषो
हविर्यत् । धातुर्द्युतानाः सवितुश्च विष्णो रथ-
न्तरमा जभारा 'वसिष्ठः' ॥ १ ॥ ऋ० १०।१८१

यजुर्वेदमें 'वसिष्ठ' पदवाले मंत्र

त्रिभुतो रथन्तरं, 'वसिष्ठ' ऋषिः ।

वा. य. १३।५४; काण्व १४।५७

वसिष्ठहनुः । वा. य. ३९।८, काण्व य. ३९।६।१

अथर्ववेदमें वसिष्ठ पदवाले मंत्र

ऋषिः—मृगारः । देवता—मित्रावरुणौ

यावाङ्गिरसमवधो यावगर्हि मित्रावरुणा
जमदग्निगश्मिम् । यौ कदयपमवधो यौ 'वसिष्ठ'
तौ नो मुञ्चतमहसः ॥ अथर्व ४।२९।३

ऋषिः—चान्तासिः । देवता—चन्द्रमाः ।

श्रेष्ठमसि भेषजानां 'वसिष्ठ' वीरुधानाम् ।
सोमो भग इव यामेषु देवेषु वरुणो यथा ॥

अथर्व ६।२९।२

ऋषि विश्वामित्रः । देवता—वनस्पतिः ।

शतं या भेषजानि ते सहस्रं संगतानि च ।
श्रेष्ठमास्त्रावभेषजं 'वसिष्ठ' रोगनाशनम् ॥

अथर्व ६।४४।२

ऋषिः—कौशिकः । देवता—वैश्वानरोऽग्निः ।

यद्दीव्यन्नुणमहं कृणोम्यवाम्यन्न उत
संगृणामि । वैश्वानरो नो अधिपा 'वसिष्ठ'
उद्विज्याति सुकृतस्य लोकम् ॥ १ ॥ अथर्व ६।११।९

ऋषिः ब्रह्मा । देवता—आयुः शुद्धरूपतिः अश्विनौ च ।

सं क्रामतं मां जहीतं शरीरं प्राणापानौ ते स-
युजाविह स्ताम् । शतं जीव शरदे वर्धमानोऽ
शिष्टे गोपा अधिपा 'वसिष्ठः' ॥ १ ॥ अथर्व ७।५५

ऋषिः अथर्वी । देवता—यमः

विश्वामित्र जमदग्ने 'वसिष्ठ' भरद्वाज गोतम
वामदेव । शर्विनो अग्निरप्रमीक्षमोभिः सुसं-
शासः पितरो मृद्धता नः ॥ १६ ॥ अथर्व १८।३

सायनभाष्यमें वसिष्ठ

'वसिष्ठ' के विषयके मंत्र ऊपर दिये हैं, इनपरके
सायनभाष्यमें वसिष्ठके विषयमें जो लिखा है, उसमेंसे आवश्यक
भाग यहां हम पाठकोंके विचारार्थ देते हैं । इससे वसिष्ठके
विषयमें क्या क्या पूर्वाचार्योंने लिखा है, सो पाठकोंके सामने
आ जायगा । देखिये—

(ऋ. २।९।१) वसिष्ठः सर्वस्य वासवितृप्तमः ।

(ऋ. ७।१८।२१) पराशरः शतयातुः बहुरक्षाः ।

बहूनि रक्षांसि वाधितुं यं कामयन्ते शतयातुः बहुनां
रक्षसां शतयिता । शक्तिर्वसिष्ठश्चैवमाद्यो ये
ऋषयः ।

(ऋ. ७।३३।३) भेदे भेदनामकं शशुं अपि एभि-
र्वसिष्ठैः एव जघान ।

(७।३३।१०) एतासु ऋष्य वसिष्ठस्य एव वेद
परिग्रहः प्रतिपाद्यते । एताश्च इन्द्रस्य वाक्यमित्येकं
वर्णयन्ति, अपरे वसिष्ठपुत्राणामिति । हे वसिष्ठ !
यद्यदा विद्युतो विद्युत इव स्थीयं ज्योतिः देहान्तर-
परिग्रहाय परिस्संजिह्वानं परित्यजन्तं त्वा त्वां
जिघृक्षितं वेदार्थं स्थीयं ज्योतिः परिस्संजिह्वानं
पारित्यजन्तं परिजिघृक्षन्तं मित्रावरुणौ अपश्य-
ताम् । आवाग्म्यां अयं जायेत इति समकथयताम् ।
तत् तदा ते तव एकं जन्म । उत अपि च
यत् यदा अगस्त्यो विशः निवेशनात् मित्रावरुणौ
आवां जनयिष्याव इत्येतस्मात् पूर्वाचस्थानात् त्वां
आजमार आजहार ।

(७।३३।११) हे वसिष्ठ ! मित्रावरुणयोः पुत्रोऽसि ।
हे ब्रह्मन् वसिष्ठ ! उर्ध्वस्था अप्सरसो मनवो
'मम अयं पुत्रः स्यादिति' ईदृशात् संकल्पात्
द्रव्यं रेतः मित्रावरुणयोः उर्ध्वशी दर्शनात् स्पर्शं
आसीत् । तस्मात् बाधितातः वासि । एवं जातं त्वां
दैव्येन ब्रह्मणा वेदराशिनाहं भुवा युक्तं पुष्करे विश्वे
देवा अद्भुतं आधारयन्त ।

वसिष्ठाः वसिष्ठगोत्रा ऋषयः ।

(७।८।४) वसिष्ठं कुरु वरुणो नावि स्वकीयायां
आधात् आरोहयत् । तदा तं ऋषिं अवोभिः रक्षणेः
स्वपां स्वपसं शोभनकर्माणं चकार ।

अथर्व-सायणभाष्ये

(अथर्व ६।२।१२) हे हरिद्रादिरूप भेषज ! अन्येषां
भेषजानां भेष्टं प्रशस्यतमं असि अमोघवीर्यत्वात् ।
तथा वीरुधानां अन्यासां वीरुधां वसिष्ठं वसुम-
त्तमं मुख्यं असि ।

[यहाँ वसिष्ठका अर्थ 'भेष्ट, विशेष वीर्यवान्' है। यह
औषधिका विशेषण है। ऋषिका नाम नहीं है।]

(अथर्व ६।२।१२) सहस्रसंख्याकानि औषधानि
सन्ति तेषां मध्ये भेष्टं प्रशस्ततमं आस्त्रावभेषजं रक्त-
क्वावस्य निवर्तकं एतत् कियमाणं कर्म अत एव
वसिष्ठं वासयितुमं रोगनाशनम् ।

[यहाँ भी वसिष्ठ पदका अर्थ रोगनाश करके अच्छी तरह
निवास करनेवाला ऐसा है। वसिष्ठ ऋषिके साथ इसका संबंध
नहीं है।]

(अथर्व ६।११।११) अघिपाः अधिकं पालयिता
वसिष्ठं वासयितुमः एवं भूतो अग्निः ।

[यहाँ वसिष्ठका अर्थ निवास करानेवाला ऐसा अर्थ है।
वसिष्ठ ऋषिका यहाँ संबंध नहीं है।]

(अथर्व ७।५।१२) अग्निः... वसिष्ठः वासयितुमः
वसुमलमो वा भवतु ।

[यहाँ अग्निका विशेषण वसिष्ठ है जिसका अर्थ निवास
करानेवाला ऐसा है। यह वसिष्ठ ऋषिका वाचक नहीं है।]

अथर्ववेदके मंत्रोंमें जो तो ऋग्वेदके मंत्र हैं उनमें वसिष्ठ
ऋषिका नाम आया है ऐसा प्रतीत होता है, परंतु अन्य मंत्रोंमें
वसिष्ठ ऋषिका कोई संबंध नहीं है। यहाँ ये मन्त्र इसलिये दिये
हैं कि वेदमें 'वसिष्ठ' पद ऋषिके वाचक न होता हुआ, केवल
यौगिक अर्थ " निवास करनेवाला " ऐसा अर्थ बतानेवाला है
यह स्पष्ट सिद्ध हो जाय। अथर्ववेदमें वसिष्ठ यह औषधका
तथा अग्निका विशेषण है। ऋग्वेदमें भी कई स्थानपर वसिष्ठ
पद विशेषणके रूपमें आया है। अन्य स्थानोंमें जो कथा रची

गयी है वैया भाव बतानेवाले मंत्र हैं। पर वह कथा रूप-
कालंकारिक है, इतिहास की प्रतीति नहीं होती। यह इससे
पूर्व बताया है।

पूर्वस्थानमें ३।४ वसिष्ठ ऋषियांका हमने उद्धृत किया है।
इनमें कौनसा ऋषि ऋग्वेदके सप्तम मंडलका दृष्टा है यह निश्चय
करना कठिन है। इसकी अधिक खोज होनी चाहिये। पर जो
पहिला वसिष्ठ ऋषि हमने दिया है वही ऋग्वेदके सप्तम मण्डलका
दृष्टा है ऐसी हमारी समति है। आगे वसिष्ठके संबंधमें कुछ
और वर्णन हम मंत्रोंके आधारसे जो प्रतीति होता है वह देते हैं-

वसिष्ठका थोड़ासा और वर्णन

वसिष्ठका गौर वर्ण था ऐसा (मंत्र २९३ में) ' दिव-
स्यचः ' (शस्यं अश्नति) श्वेत वर्ण होनेका सूचक है। पर
इसका अर्थ श्वेत वस्त्र परिधान करनेवाला, ऐसा भी कईवर्षोंके
मतसे है।

दक्षिणकी ओर शिखा वासिष्ठगोत्री धारण करते थे ऐसा
' दक्षिणतः कपर्दीः ' इन पदोंसे दीखता है (मं०
२९३)। पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि वासिष्ठगोत्री
सिरके दक्षिणकी ओर ही शिखा रखते थे। क्योंकि उस समय
शिखाएँ बड़ी हुआ करती थीं, जैसे आजकल शिख, हिंदू, बैरागी
आदिकी होती हैं। इस शिखाकी प्रथी, या गद्गू पीछे, आगे,
दायी और बाई ओर अथवा ठीक सिरके मध्यमें बांधी जाती
है। वासिष्ठ गोत्री दक्षिणकी ओर बांधते थे इतना ही
इससे सिद्ध हो सकता है। आजकल कई लोग सिरमें
बड़ी या छोटी शिखा रखते हैं और सिरका अन्य भाग
नपितले छुरसे मुंडवाते हैं। ऐसी शिखा वासिष्ठगोत्री दक्षिणकी
ओर धारण करते थे, ऐसा इन पदोंका भाव समझनेके लिये कोई
प्रमाण नहीं है। दाढ़ी मुंडवाना और सिर मुंडवानेका उल्लेख
नहीं है, इससे अनुमान होता है कि वे ऋषि सिरके सब
बाल रखते थे। सब बालोंकी मिलकर जो प्रथी, जैसी शिख
अपने सिरपर बांध देते हैं, वैसी प्रथी, वासिष्ठ गोत्री
सिरकी दक्षिणकी ओर बांधते थे। इतना इसका तात्पर्य
दीखता है।

(२९३) शिष्यं जिन्वानः- वसिष्ठ लोग बड़े विद्वान्,
जुद्धिमान, मेधावान् वा प्रज्ञवान् थे। इसलिये इनका संगान
सब लोग करते थे। विवाके लिये इनकी प्रसिद्धि थी।

(१९४) वासिष्ठगोत्री सोमरस तैशार करनेमें अत्यंत प्रवीण थे। इस मंत्रमें ऐसा कहा है कि 'इन्द्र अन्य लोकेके सोमरसका त्याग करके वसिष्ठोंका सोम लेनेके लिये इनके पास आता था।' इतनी सोमरस तैशार करनेमें इनकी प्रसिद्धी थी। इसलिये इन्द्र इनका मंत्रगान मन लगाकर सुनता था। देखिये—

(१९७१२) **स्तुवतः वसिष्ठस्य इन्द्रः अशृणोत्—** स्तुति करनेवाले वसिष्ठ ऋषिकी स्तुति या स्तोत्र इन्द्र मन लगाकर सुनता था।

वसिष्ठका महिमा

वसिष्ठका महिमा उस समय सब ऋषियोंमें अधिक था। मं० (१००में) सूर्यस्य ज्योतिः इव, समुद्रस्य इव गंभीरः, वातस्य प्रजवः इव, अग्नेयं अश्वेतषे न—सूर्यकी ज्योतिःके समान तेजस्वी, समुद्रके समान गंभीर, वायुके समान वेगवान् वसिष्ठका महिमा है, वह किसी अन्यके द्वारा तुलना करने-योग्य नहीं है। सब अन्योंने इसकी विशेषता अत्यंत अधिक है। वसिष्ठके साथ तुलना हो सके ऐसा उस समय कोई दूसरा नहीं था।

१०१ ते वसिष्ठाः निष्यं सहस्रवत्सं हृदयस्य प्रकृतैः अभिसंचरन्ति— वे सब वसिष्ठ सहस्रशाखावाले विश्वमें अपने हृदयके गूढ़ ज्ञानविज्ञानसे संचार करते हैं। अपने हृदयके गुहाज्ञानसे वसिष्ठोंका प्रभाव विश्वभर फैला है। 'सहस्रवत्सं' का अर्थ 'सहस्र वर्ष' ऐसा भी है, और हजारों शाखाओंसे युक्त ऐसा भी है। पर वर्षका भाव यहा नहीं है। क्योंकि मतसे यहाका वसिष्ठ पद सूर्य तथा सूर्य किरणका वाचक है।

यमेन ततं परिधिं वधिष्यन्तः। (१०१।२)

यमेन ततं परिधिं वधिष्यन्। (१०४)

'यमेन मनुष्यकी आसुकी मर्यादा की है, उस आसुकी वल्लकी ये वसिष्ठ जुनते हैं।' यहा नि संदेह वसिष्ठ ऋषिका निर्देश नहीं है, क्योंकि नियामक प्रभुके आधीन रहकर मानवोंकी आधुन्यमर्यादा का नियम करनेवाली प्राणशक्तियों—

का वाचक यह पद यहा है। इस मंत्रमें वसिष्ठ पद है, पर वह प्राणका वाचक है।

६३१।१ उपबृधः तुष्टुवांसः वसिष्ठाः स्तोमैः ईळते— उपःकालमें ही उठकर स्तोत्रगान करनेवाले वसिष्ठ स्तोत्रोंसे प्रभुकी स्तुति करते हैं। वसिष्ठ प्रातःकाल उठते थे, स्तोत्र गाते थे, स्तुति-प्रार्थना—उपासना करते थे। अपनी उपासनाके नियममें वे प्रमाद होने नहीं देते थे। इसलिये—

६५० प्रथमाः विप्राः वसिष्ठाः— वसिष्ठगोत्री ब्राह्मण प्रथम स्थानमें सम्मानसे पूजित होने योग्य है। इस कारण कहा है कि—

१०६ प्रतुदः। वः वसिष्ठ आगच्छति, सुमनस्यमाना एनं आध्वं— हे भरतो! आपके पास वसिष्ठ पुरोहित आ रहा है, प्रसन्नचित्तमें उसका सत्कार करो।

इस तरह वसिष्ठके विषयमें मंत्रोंमें अनेक निर्देश हैं। ये सब मनन पूर्वक खोज करनेका विषय है। ये वर्णन देखकर एकदम किसी निर्णय पर पहुंचना योग्य नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े भाष्यकारोंमें शब्दोंके अर्थोंके विषयमें मतभेद है। हमने यहाँ सबके विचारार्थ ये वचन एकत्रित करके रखे हैं। इनका अनेक विद्वान् शान्तिपूर्वक मनन करें और मननके पश्चात् निश्चय तक पहुंचें।

हम यहां स्पष्ट शब्दोंमें कहते हैं कि इन वेद मंत्रोंके आधार पर जो वसिष्ठकी कथा रची है, वह वैसी ही बनी थी ऐसा हमें प्रतीत नहीं होता है। स्थान स्थानपर हमने अपना मत-भेद लिखा है। यह कथा आलंकारिक है, पर जो अलंकार है वह इस समय तक गुप्त ही रहा है। अनेक विद्वानोंके प्रयत्न करनेपर भी उस अलंकारका स्पष्ट स्वरूप हमारे मनके सामने प्रकट नहीं हुआ।

वसिष्ठने ऋग्वेदके सप्तम मंडलके सूक्त वाचावृत्त किये थे इसमें संदेह नहीं है। उन मंत्रोंमें जो तत्त्वज्ञान प्रकट हुआ है उसका स्वरूप अब हम देखते हैं।

वसिष्ठ ऋषिका तत्त्वविज्ञान

अब वसिष्ठ ऋषिके तत्त्वज्ञानक विचार करना है। इसका विचार करनेके समय 'ऋत और सत्य' का विचार प्रथम आता है। इस विषयमें निम्न लिखित वचन देखने योग्य हैं।

२१४ ऋतं नक्षन् ।

'ऋतका फैलाव करो,' ऐसा करो कि लोगोंके व्यवहारमें ऋत आ जावे। यह इन्द्रके वर्णनमें वचन है। इन्द्र ऋतको बढ़ाता है, वैसा मनुष्य करे। वैसा राजा अपने राष्ट्रमें ऋतको बढ़ावे। ऋतका अर्थ 'सत्य, सरलता, सिधापन और कुटिलता रहित व्यवहार' है। मनुष्य सरल व्यवहार करें, उसमें छल, कपट, निष्ठापन, कुटिलता 'न' हो। ऐसा मानवोंका व्यवहार हुआ तो इस पृथ्वीपर स्वर्गधाम आ जायगा। ऋत और सत्य ये दो अटल तथा स्थायी नियम हैं। सब विधि इनपर चल रहा है। अतः ये नियम मानवोंके व्यवहारमें अने चाहिये। ऋतका भाव 'गति, प्रगति' है। 'ऋ गतो' यह धातु इस पदमें है। गतिमान्, प्रगतिमान् यह भाव इसमें है। सत्यका भाव सबा, जो ऐसा है। 'अ' सुवि 'यह धातु इस पदमें है, जो है, जो अस्तित्ववान् है। अतः 'ऋत और सत्य' का मूल यौगिक भाव यह है कि 'प्रगति और अस्तित्व'। मनुष्यको अपना अस्तित्व ठिकाना चाहिये और मनुष्यको प्रगति भी करनी चाहिये। यह प्रगति सरल सत्य श्रेष्ठ मार्गसे होनी चाहिये। संपूर्ण विधि ऋत और सत्यपर ठहरा और वह सतत गति कर रहा है। मनुष्यको यह देखना चाहिये और ये दो अटल नियम अपने जीवनमें ढालना चाहिये, उपादेयोंके वर्णनमें भी यह आया है—

६१९।१ दिविजाः ऋतेन महिमानं आविष्क-
ष्वानाः आ अगात् ।

"सुलोकमें उत्पन्न हुई उषा ऋतसे अपनी महिमाको प्रकट करती हुई आगयी है।" उषा आती है, वह ऋतके साथ आती है। इसलिये वह आते ही ऋतके कारण वह प्रकाश फैला सकती है, और उसको देखते हैं। सब जगत्के अत्यंत आनंद होता है। जो ऋतवान् है, उससे इसी तरह जगत्में आनंद फैलता है। इसी तरह—

८९८ सत् च असत् च वचसी पस्पृधाते,
तयोः यश् सत्यं, यतरश् ऋजीयः, तत् इत्
सोमो अथति, इन्ति असत् ।

"सत् और असत् भाषण परस्पर स्पर्धा करते हुए मनुष्यके पास आते हैं, उनमें एक सत्य और दूसरा असत्य होता है, सत्यमें भी एक सत्य है और दूसरा ऋतु है। इस सत्य और ऋतुका तो ईश्वर सरलता करता है और असत्यका तथा

कुटिलका नाश करता है। अर्थात् ईश्वर सत्य और ऋतका संरक्षक है और असत्यका और कुटिलताका नाश करनेवाला है। यहाँ 'ऋत' के लिये 'ऋजीय', ऋतु' ये पद आवे हैं। इनका अर्थ 'सरलता' है। इसके आगेके मंत्रमें और कहा है—

८९९ सोमः वृजिनं, मिथुया धारयन्तं क्षत्रियं,
रक्षः अश्वदन्तं हन्ति ।

'सोम कुटिलको, मिथ्या व्यवहार करनेवाले क्षत्रियको भी, जो असत्य बोलता है उसको विनष्ट कर देता है।' यहाँ असत् का अधिक स्पष्टीकरण है। 'वृजिन, मिथुया धारयन् अश्वत् वदन्' 'कपटी, मिथ्या व्यवहारी और असत्य-भाषणी' इनका नाश होता है। इसलिये मनुष्य ऋत और सत्यका पालन करे। मनुष्यकी शुद्धि आचार व्यवहारमें दालनी चाहिये। मन-वचन-कर्ममें मनुष्यको ऋत और सत्यका पालन करना चाहिये।

इस विषयमें वसिष्ठ ऋषिके देखे मंत्रोंमें बहुत उपदेश है, पर यहाँ संक्षेपसे ही देखना है। इसलिये यहाँ संक्षेपसे ही विमर्शित किया है। इसी तरह आगे भी संक्षेपसे ही बतायेंगे—

अपनी पवित्रता

अपनी पवित्रता रखनेके विषयमें ऋषियोंके उपदेश स्पष्ट है। 'श्रोत्र-संतोष' ये नियमोंमें प्रथम आ गये हैं। इनका अनुष्ठान इस तरह होता है—

४८ स शुचिद्व भूरिचित् अन्ना सदाः समसि ।

अभिके वर्णनमें यह मन्त्रभाग है— 'वह शुद्ध दातवाला अभि तत्काल बहुत अन्न खाता है।' इस मन्त्रभागका 'शुचि-द्व' यह पद महत्वपूर्ण है। देवताके दांत शुद्ध रहते हैं, वेते उपासकके हाँ यह प्रेरणा यहाँ है। उपासके समान उपासकने बनना है। अर्थवैदमें 'अ-शोणा दन्ताः' (अ० का० ११।१०।१) दांत स्वच्छ रहने चाहिये। दात मलिन होनेसे शरीरमें माना प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं। उनसे दूर करनेके लिये यह प्रेरक वाक्य इस मंत्रमें है। सब दांतोंकी, मुख तथा जिह्वाको स्वच्छता, तथा सब इंद्रियों और अवयवोंकी स्वच्छता इस तरह सूचित होती है।

चलनेका वेग

अर्थवैदमें (११।६०।१ में) कहा है कि 'अंघ्रयो-ज्वः' अंघ्रांशमें वेग हो। अर्थात् चलनेका वेग अच्छा होना चाहिये। मन्दगतिसे चलना उचित नहीं है। वही बात हम वसिष्ठके मंत्रोंमें देखते हैं।

३११ यक्षं अग्निं प्रस्थात, त्मना यात, पत्नम्
त्मना हिनोत ।

यक्ष के स्थानपर वेगसे जाओ, शत्रुपर हमला वेगसे करो और मार्गपरसे भी वेगसे जाओ । मनुष्यमें वेग और उत्साह होना चाहिये । सिधिलता नहीं दीक्षणी चाहिये । चलना हो तो वेगसे चलो, शत्रुपर हमला करना हो तो वेगसे करो, यज्ञ-स्थानपर जाना हो तो भी वेगसे जाओ । वेग अपने जीवनमें रहे, सुस्ती नहीं चाहिये । वेगसे चलनेसे शरीर स्वस्थ रहता है यह वहाँ पाठक समझें । जो प्रतिदिन ४१५ मील चलते हैं वे स्वस्थ तथा दीर्घायु होते हैं ।

कामक्रोधादि अन्तःशत्रु

कामक्रोधादि अन्तःशत्रुओंका दमन करनेके लिये एक मंत्रमें वसिष्ठ ऋषिने कहा है, वह मंत्र देखिये—

८३८ उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वयातु-
मुत कोकयातुम् । सुपर्णयातुमुत
युधयातुं दपदेव प्रमृण रक्ष इन्द्र ॥

(कोकयातुं) कोकपक्षीके समान आचरण अर्थात् काम, (शुशुलूकयातुं) भेड़िके समान आचरण अर्थात् क्रोध, (युधयातुं) गीधके समान आचरण अर्थात् लोभ, (उलूक-यातुं) उल्लूके समान आचरण अर्थात् मोह (सुपर्णयातुं) गरुडके समान आचरण अर्थात् गर्व, (श्वयातुं) कुत्तेके समान आचरण अर्थात् मत्सर ये छः अन्तःशत्रु हैं । इनका दमन करना चाहिये ।

‘क्रोह’ पक्षी बड़ा कामी होता है, वह चींटियाँ जैसा है । भेड़िका क्रोधके लिये प्रसिद्ध है । गीध लोभी है, स्वार्थ साधनके लिये प्रसिद्ध है, कथाओंमें इसका यही गुण लिखा है । उल्लूको अनाड़ी माना है, गरुड गर्वसे आकाशमें भ्रमण करता है, वह किसीको पर्व नहीं करता । और कुत्ता स्वजातिगोत्रे क्षणवृत्ता रहता है और अन्य जातियोंके संरक्षणके लिये दत्तचित्त रहता है । ये अन्तःशत्रु दमनसे शान्त करने चाहिये । इनके प्रबल होने नहीं देना चाहिये ।

६८० वरुणस्य हेळः नः परिवृज्याः

‘वरुण देवका क्रोध हमें न कष्ट देवे ।’ अर्थात् हमसे ऐसा तुराचरण कभी न होने कि जिससे वरुणके क्रोधका आघात

हमपर हो जाय । वरुण देव अत्र प्रभु है । वह हमारे आचरणसे प्रसन्न चित्त हो जाय ऐसा उत्तम आचरण हमारा हो जाय ।

८३९ (१) यदि यातुधानः अस्मि, अद्य मुरीय ।

(२) यदि पुण्यस्य आयुः ततप, -अद्य मुरीय ।

(३) यः मा मोघं यातुधान इत्याह, स दशभिः वीरैः वियूयाः ।

(१) यदि मैं सत्समुच्च राक्षस हूँ, तो मैं आज ही मर जाऊँ तो अच्छा है, (२) यदि किसी मनुष्यकी आयुको मैंने कष्ट दिये हैं, तो भी मैं आज ही मर जाऊँ तो अच्छा ही होगा । (३) पर यदि कोई दुष्ट मनुष्य निष्कारण राक्षस करके मेरी स्वयं निंदा करता है, तब तो वह दुष्ट अपने दसों वीर पुत्रोंके साथ मेट हो जाय ।

अर्थात् मैं किसीको कष्ट नहीं दूँगा और कोई मुझे कष्ट न दे । हम परस्पर सहकार्यसे मित्रभावसे रहेंगे और आनंद प्राप्त करेंगे । यह परस्पर सहकारका उद्देश्य इस मंत्रमें दीक्षता है और नहीं मनुष्यका श्रेय होना चाहिये । इसी तरह—

८३९ (१) यः मा अयातुं यातुधान इत्याह,

(२) यः रक्षः शुचिः अस्मि इत्याह,

(३) स अधमः पर्वीह

“(१) मैं राक्षस नहीं हूँ, तथापि ओ मुझे राक्षस कहके निंदा है, (२) और जो स्वयं राक्षस होता हुआ भी अपने आपको पवित्र करके घोषित करता है, (३) वह अधम है, वह नीच अवस्थाको पहुँचे ।”

किसीकी स्वयं निंदा नहीं करनी चाहिये, ऐसी निंदा करना बहुत बुरा है, ऐसा निन्दक अधम कहलाता है और नीच अवस्थाको पहुँचता है । इसलिये कोई मनुष्य किसीकी निंदा न करे । निंदा करनेसे जिसकी वह निंदा करता है उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं, पर उसकी वाणी प्रथम बिगड़ जाती है और पश्चात् मन बिगड़ता है और इस कारण उसकी अवस्था निम्न बनती है, इसलिये निंदा करना किसीकी भी योग्य नहीं है ।

समाजमें किसीको शोक न हो ऐसा प्रबंध होना चाहिये । इस विषयमें वसिष्ठका मन्त्र देखनेयोग्य है—

३१९ यत् कु-रुधः इरयन्त, देवजामिः शिवाचि
घोषः अयामि ।

श्री. टी. रामकृष्णन् के तामिल भाषामें

कर्मवेवता परिचय ।

२ अग्नवेदमे रुद्रदेवता ।

३. मुख्यता विचार ।

५ वैदिक राजपद्धति ।

५५ वैदिक स्वराज्यकी महिमा ।

६ सृष्टिको दूष करनेका उपाय ।

७ वेदमे सत्यम् ।

८ वेदमे रोगजन्तु शास्त्र (श्री कल्याणराम कश्यपोंका
भाष्य अध्वर्यवेदमें ३ सूक्त सहित) ।

९. खेदमें लौटके का रखाने।

१० वदमे कृषि विद्या ।

११ वेदमें जल विद्या (अथर्व वेदके जलसूक्त सहित) ।

३२ पातुर्वेद ३२ सवमेध यज्ञ

१३ ॥ ३६ शांति करण

इसके अलावा स्वतन्त्र वैदिक धर्म व्याख्यानकी पुस्तक भी लिखा है।

१४ , ४० ईशोपनिषद्

१५ आत्मशक्तिका विकास ।

१ प्रथम कवि

२ द्वितीय कांड

३. तृतीय कांड

५ अष्टकं कथं

५. ससुम काट

६. दशम काण्ड

७ अथौदश काण्ड

८ चतुर्दश काह

१. पञ्चदश काण्ड

१० सोडन काड

११ सप्तदश कांड

१२ सखनन ऋषिका दर्शन

१३. द्विरण्यगर्भं व्याधका दर्शन

आपकी सेवा में

टि नामकृष्णन्

म्युनिसिपल कॉन्सीलर एन्. गूडर

कारैकुडी (दक्षिण भारत)

ये सब प्रग्य अविशीष्ट प्रकाशित हों और तामिळ वाचकोंको मिले ऐसा हम सब चाहते हैं। कोई धनी पुरुष इस प्रकाशनके लिये जनकी सहायता दें।

प श्री दा सातबळेकर,

अध्यक्ष- स्वाध्याय मंडल किला-पारदा (जि मूरत)

[illegible]

स्वाभाव सङ्ग्रह पारसीद्वारा प्रसारित 'संस्कृतभाषा परीक्षाओं' की सम्पूर्ण पुस्तक मालिका (सेट) के

१८ भाषाईका मूल्य ९) रु डा. कल्प १) रु